

في ظلال القرآن

الجزء السادس عشر

بقلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار التوعية الإسلامية
عيسى البابي الحلبي وشركاه

في ظلال القرآن

الجزء السادس عشر

بم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع في دار إحياء التراث العربي
عيسى البابي الحلبي وشركاه

من سورة الكهف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَمَّا السَّيِّئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ، فَأَرْدَتْ أَنْ أُعِيْبَهَا ، وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا * وَأَمَّا الْعَلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا * فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا * وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا . رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ، وَمَا كُنْتُمْ عَنْ أَمْرِي . ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ^(١) . »

« وَيَتَأَلَّوْنَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ . قُلْ : سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا * إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ ، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا * فَاتَّبَعَ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَيِثُ ، وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا . قُلْنَا : يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّا أَنْ نُمَذِّبَوكَ إِنَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا * قَالَ : أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُمَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا * وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جِزَاءُ الْخُسْفَى ، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا . »

« ثُمَّ أُنْبِئْ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سَبِيلًا * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا . »

« ثُمَّ أُنْبِئْ سَبَبًا * حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا * قَالُوا : يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ : إِنَّا يَا جُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْعِدُونَ فِي الْأَرْضِ ، قَهْلَ تَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ : مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي

(١) سبق تفسير هذه الآيات في الجزء الخامس لارتباطها به .

خَيْرٌ ، فَأَمِينُونِي بِقُوَّةِ أَجَلٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا * آتُونِي زُبَرَ الْحديد . حَتَّى إِذَا
سَاوَى بَيْنَ الصَّدْقَيْنِ قَالَ : انْفُخُوا . حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ : آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ
قِطْرًا * فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا * قَالَ : هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي ،
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا .

« وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا *
وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا * الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي ،
وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا * أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ ؟ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا .

« قُلْ : هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ،
وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُعِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا * ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا
آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُولًا * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ
نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا .

« قُلْ : لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا .

« قُلْ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ، فَمَنْ كَانَ
تَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا » .

هذا الدرس الأخير في سورة الكهف قوامه قصة ذى القرنين ، ورحلته الثلاث إلى الشرق وإلى الغرب وإلى الوسط ، وبنائه للسد في وجه يأجوج ومأجوج .

والسياق يحكى عن ذى القرنين قوله بعد بناء السد : « قال : هذا رحمة من ربى فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء ، وكان وعد ربى حقا » . ثم يعقب الوعد الحق ، بالنفخ في الصور ومشهد من مشاهد القيامة .. ثم تحتم السور بثلاثة مقاطع ، يبدأ كل مقطع منها : بقوله : « قل » .

وهذه المقاطع تلخص موضوعات السورة الرئيسية وأبعادها العامة . وكأنا هي الإقاعات الأخيرة القوية في اللحن المتناسق ..

وتبدأ قصة ذى القرنين على النحو التالى :

« ويسألونك عن ذى القرنين . قل : سأتلو عليكم منه ذكرا » ..

وقد ذكر محمد ابن اسحاق سبب نزول هذه السورة فقال : « حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « بعت قرش النضر ابن الجارث ، وعقبة ابن أبي ميط إلى أجبار يهود بالمدينة ، فقالوا لهم : سلام عن محمد ، وصفوا لهم صفته ، وأخبروهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الأول ، وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء .. فخرجوا حتى أتوا المدينة فسألوا أجبار يهود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووصفوا لهم أمره وبعض قوله ، وقالوا : إنكم أهل التوراة ، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . قل : فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث تأمركم بهن . فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإلا فرجل متقول تروا فيه رأيكم : سلوه عن خية ذهبوا في الدهر الأول . ما كان من أمرهم ؟ فإنهم كان لهم حديث عجيب . وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها . ما كان نبؤه ؟ وسلوه عن الروح ما هو ؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبوه ، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قرش ، فقالا : يا معشر قرش ، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد . قد أمرنا أجبار يهود أن نسأله عن أمور .. فأخبروهم بها . فجادوا رسول الله - صلى

الله عليه وسلم - فقالوا : يا محمد أخبرنا . . . فسألوه عما أمرهم به . فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أخبركم غدا عما سألتكم عنه » - ولم يستثن (١) - فانصرفوا عنه . . . ومكث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة ليلة لا يحدث الله له في ذلك وحيا ، ولا يأتيه جبريل عليه السلام ، حتى أرجف أهل مكة ؛ وقالوا : وعدنا محمد غدا ، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألتناه عنه . وحتى أحزن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكث الوحى عنه ؛ وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه جبرائيل - عليه السلام - من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف ، فيها معانيته إياه على جزئه عليهم ، وخبر ماسألوه عنه من أمر الفتية ، والرجل الطواف ، وقول الله عز وجل : « يسألونك عن الروح ... » الآية .

هذه رواية .. وقد وردت عن ابن عباس - رضى الله عنه - رواية أخرى في سبب نزول آية الروح خاصة ، ذكرها العوفي . وذلك أن اليهود قالوا : للنبي - صلى الله عليه وسلم - : أخبرنا عن الروح . وكيف تمذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله ؟ ولم يكن نزل عليه شيء . فلم يحرم إليهم شيئا . فأتاه جبريل فقال له : « قل : الروح من أمر ربي ، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » ... إلى آخر الرواية .

وتلحد الروايات في أسباب النزول ، تؤثر أن تطف في ظل النص القرآني للستين . ومن هذا النص نعلم أنه كان هناك سؤال عن ذى القرنين . لا ندرى - على وجه التحقيق - من الذى سأله . والمعرفة به لا تزيد شيئا في دلالة القصة . فلنواجه النص بلا زيادة .

إن النص لا يذكر شيئا عن شخصية ذى القرنين ولا عن زمانه أو مكانه . وهذه هي السمة للطردة في قصص القرآن . فالتسجيل التاريخي ليس هو المقصود . إنما المقصود هو العبرة المستفادة من القصة . والعبرة تتحقق بدون حاجة إلى تحديد الزمان والمكان في أغلب الأحيان . والتاريخ المدون يعرف ملكا اسمه الاسكندر ذو القرنين . ومن المقطوع به أنه ليس ذا القرنين المذكور في القرآن . فالإسكندر الإغريقي كان وثنيا . وهذا الذى يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله موحد معتقد بالبعث والآخرة .

ويقول أبو الرمان البيروني المتجمل في كتاب : « الآثار الباقية عن القرون الخالية » إن

(١) يعنى لم يقل . إلا أن يهواه الله .

ذا القرنين للذكور في القرآن كان من حير مستدلاً باسمه . فلوك حير كانوا يلقبون بنى . كذى نواس وذى زن . وكان اسمه أبو بكر ابن افرقش . وأنه رحل بجوشه إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ، فر بنولس ومراكش وغيرها ؟ وبني مدينة إفريقية فسميت القارة كلها باسمه . ومضى ذا القرنين لأنه بلغ قرى الشمس .

وقد يكون هذا القول صحيحاً . ولكننا لا نملك وسائل تحججه . ذلك أنه لا يمكن البحث في التاريخ المدون عن ذى القرنين الذى قص القرآن طرفاً من سيرته ، شأنه شأن كثير من القصص الواردة في القرآن كقصص قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وغيرهم . فالتاريخ مولود حديث العهد جداً بالقياس إلى عمر البشرية . وقد جرت قبل هذا التاريخ للذن أحداث كثيرة لا يعرف عنها شيئاً . فليس هو الذى يستغنى فيها !

ولو قد سلت التوراة من التحريف والزيادات لكانت مرجحاً يعتمد عليه في شيء من تلك الأحداث . ولكن التوراة أحيطت بالأساطير التى لا شك في كونها أساطير . وشخت كذلك بالروايات التى لا شك في أنها مزينة على الأصل اللوحى به من الله . فلم تعد التوراة مصدراً مستقيماً لما ورد فيها من القصص التاريخى .

وإذن فلم يبق إلا القرآن . الذى حفظ من التحريف والتبديل . هو المصدر الوحيد لما ورد فيه من القصص التاريخى .

ومن البديهي أنه لا تجوز محاكاة القرآن الكريم إلى التاريخ لسببين واضحين :

أولهما : أن التاريخ مولود حديث العهد ، فاته أحداث لا تحصى في تاريخ البشرية ، لم يعلم عنها شيئاً . والقرآن يروى بعض هذه الأحداث التى ليس لدى التاريخ علم عنها !
وثانيهما : أن التاريخ - وإن وعى بعض هذه الأحداث - هو عمل من أعمال البشر القاصرة يصيبه ما يصيب جميع أعمال البشر من القصور والخطأ والتحريف . ونحن نشهد في زماننا هذا - الذى تيسرت فيه أسباب الاتصال ووسائل التحصى - أن الخبر الواحد أو الحادث الواحد يروى على أوجه شتى ، وينظر إليه من زوايا مختلفة ، ويُسَرِّق تفسيرات متناقضة . ومن مثل هذا الزكام يصنع التاريخ ، مهما قيل بعد ذلك في التحيص والتدقيق !

فجرد الكلام عن استفتاء التاريخ فيما جاء به القرآن الكريم من القصص ، كلام تشككه

القواعد العلمية المقررة التي ارتضاها البشر ، قبل أن تنكروه العقيدة التي تقرر أن القرآن هو القول الفصل . وهو كلام لا يقول به مؤمن بالقرآن ، ولا مؤمن بوسائل البحث العلمي على السواء . إنما هو وراء III

لقد سأل سائلون عن ذي القرنين . سألوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - فأوحى إليه الله بما هو وارد هنا من سيرته . وليس أماننا مصدر آخر غير القرآن في هذه السيرة . فنحن لا نملك التوسع فيها بنير علم . وقد وردت في التفسير أقوال كثيرة ، ولكنها لا تعتمد على يقين . وينبغي أن تؤخذ بحذر ، لما فيها من إسرائيليات وأساطير .

وقد سجل السياق القرآني لذي القرنين ثلاث رحلات : واحدة إلى الغرب ، وواحدة إلى الشرق ، وواحدة إلى مكان بين السدين . فلتتابع السياق في هذه الرحلات الثلاث .

يبدأ الحديث عن ذي القرنين بشيء عنه :

« إنا مكنا له في الأرض آتيناه من كل شيء سبياً » . .

لقد مكن الله له في الأرض ، فأعطاه سلطاناً وطيد الدعائم ؛ ويسر له أسباب الحكم والفتح ، وأسباب البناء والعمران ، وأسباب السلطان والتنازع . . وسائر ما هو من شأن البشر أن يكتنوا فيه في هذه الحياة .

« فأ تبع سبياً » . ومضى في وجه بما هو ميسر له ، وسلك طريقه إلى الغرب .

« حتى إذا بلغ مقرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ، ووجد عندها قوما . قلنا : يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً . قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد إلى ربه فيعذب به عذاباً نكراً . وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ، وستقول له من أمرنا يسراً » .

ومغرب الشمس هو للكان الذي يرى الرائي أن الشمس تغرب عنده وراء الأفق . وهو

يختلف بالنسبة للواضع . فبعض للواضع يرى الرأى فيها أن الشمس تغرب خلف جبل . وفي بعض المواضع يرى أنها تغرب في الماء كما في المحيطات الواسعة والبحار . وفي بعض المواضع يرى أنها تغرب في الرمال إذا كان في صحراء مكشوفة على مد البصر . . .

والظاهر من النص أن ذا القرنين غرب حتى وصل إلى نقطة على شاطئ المحيط الأطلسى - وكان يسمى بحر الظلمات وينظر أن اليابسة تنتهى عنده - فرأى الشمس تغرب فيه .

والأرجح أنه كان عند مصب أحد الأنهار . حيث تكثر الأعشاب ويتجمع حولها طين تخرج هو الحما . وتوجد البرك وكأنها عيون الماء . . فرأى الشمس تغرب هناك و « وجدها تغرب في عين حمة » . . ولكن يتعذر علينا تحديد المكان ، لأن النص لا يحدده . وليس لنا مصدر آخر موثوق به نتمتع عليه في تحديده . وكل قول غير هذا ليس مأموناً لأنه لا يستند إلى مصدر صحيح .

عند هذه الحجة وجد ذو القرنين قوما : « قلنا : يا ذا القرنين إما أن تمذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » .

كيف قال الله هذا القول لدى القرنين ؟ أكان ذلك وحياً إليه أم إنه حكاية حال . إذ سلطه الله على القوم ، وترك له التصرف في أمرهم فكأنما قيل له : دونك وإياهم . فلما أن تمذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ؟ كلا القولين ممكن ، ولا مانع من فهم النص على هذا الوجه أو ذاك . والمهم أن ذا القرنين أعلن دستوره في معاملة البلاد المفتوحة ، التي دان له أهلها وسلطه الله عليها .

« قال : أما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد إلى ربه فيطببه عذاباً نكراً . وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى ، وسنقول له من أمرنا يسراً » .

أعلن أن للمتدين الظالمين عذابه الدنيوى وعقابه ، وأنهم بعد ذلك يردون إلى ربهم فيعذبهم عذاباً عظيماً « نكراً » لا نظير له فيما يعرفه البشر . أما المؤمنون الصالحون فلهم الجزاء الحسن ، والمعاملة الطيبة ، والتكريم والمعونة والتيسير .

وهذا هو دستور الحكم الصالح . فالؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير

وشف هنا وقفة قصيرة أمام ظاهرة التناقض التي في العرض .. فإن الشهد الذي يمرسه السباق هو مشهد مكشوف في الطبيعة : الشمس ساطعة لا يسترها عن القوم سار . وكذلك ضمير ذى القرنين ونوابه كلها مكشوفة لعم الله .. وكذلك يتناسق الشهد في الطبيعة وفي ضمير ذى القرنين على طريقة التنسيق القرآنية الدقيقة .

« ثم أتبع سبيا . حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا . قالوا : ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض ، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ؟ قال : ما يمكن فيه ربى خير فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . أتوفى زبر الحديد . حتى إذا ساوى بين الصدفين قال : انفصوا . حتى إذا جلهلنا قال : أتوفى أفرغ عليه قطرا . فإنا استعاضوا أن يظهره وما استطاعوا له قبا . قال : هذا رحمة من ربى ، فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء ، وكان وعد ربى حقا » .

ونحن لا نستطيع أن نجزم بشئ عن المكان الذى بلغ إليه ذوا القرنين « بين السدين » ولا ماعما هذان السدان . كل ما يؤخذ من النص أنه وصل إلى منطقة بين حاجزين طبيعيين ، أو بين سدين صناعيين . فصلهما فجوة أو بحر . فوجد هناك قوما متخلفين : « لا يكادون يفقهون قولا » .

وعندما وجدوه فأنما قويا ، وتوسموا فيه القدرة والصلاح .. عرضوا عليه أن يقيم لهم سدا في وجه يأجوج ومأجوج الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين ، ويضرون عليهم من ذلك المر ، فيعيشون في أرضهم فسادا ؛ ولا يقدرهم هم على دفعهم وصدم .. وذلك في مقابل خراج من المال يجمعونه له من بينهم » .

وتما للمنجح الصالح الذى أعلنه ذلك الحاكم الصالح من مقاومة الفساد في الأرض فقد رد عليهم عرضهم الذى عرضوه من المال ؛ وتطوع بإقامة السد ؛ ورأى أن أيسر طريقة لإقامته هى رد المر بين الحاجزين الطبيعيين ؛ فطلب إلى أولئك القوم المتخلفين أن يبنوه بقوتهم للادية والضلية : « فأعينونى بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما . أتوفى زبر الحديد » .. فجمعوا له قطع الحديد ، وكومها في الفتحة بين الحاجزين ، فأصبحت كأنها صدفتان تطلقان ذلك السكوم

بينهما . « حتى إذا ساوى بين الصدفين » وأصبح الركام بمساواة القعتين « قال : انفضوا » على النار لتسخين الحديد « حتى إذا جله نارا » كاه لشدة توهجه واحمراره « قال : آتوني أفرغ عليه قطرا » أى نحاسا مذابا يتخلل الحديد ، ويختلط به فيزيده صلابة .

وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد ؛ فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إليه تضاعف مقاومته وصلابته . وكان هذا الذى هدى الله إليه ذا القرنين ، وسجله في كتابه الخالد سقا للعالم البشرى الحديث بقرون لا يعلم عددها إلا الله .

بذلك التزم الحاجزان ، وأغلق الطريق على يأجوج ومأجوج « لما استطاعوا أن يظهروه » ويتسوروه « وما استطاعوا له قبا » فينفذوا منه . وتمنر عليهم أن يهاجوا أولئك القوم الضعاف للتخلفين . فأمنوا وأطمأنوا^(١) .

ونظر ذو القرنين إلى العمل الضخم الذى قام به ، فلم يأخذه البطر والغرور ، ولم تسكره نشوة القوة والعلم . ولكنه ذكر الله فشكره . ورد إليه العمل الصالح الذى وقفه إليه ، وتبرا من قوته إلى قوة الله ، وفوض إليه الأمر ، وأعلن مايؤمن به من أن الجبال والحواجر والسدود ستدك قبل يوم القيامة ، تنمود الأرض سطحا أجرد مستويا .

« قال : هذا رحمة من ربى ، فإذا جاء وعد ربى جعله دكاء . وكان وعد ربى حقا » . وبذلك تنتهى هذه الحلقة من سيرة ذى القرنين . النموذج الطيب للحاكم الصالح ، يمكنه الله فى الأرض ، ويسير له الأسباب ؛ فيجتاح الأرض شرقا وغربا ؛ ولكنه لا يتجبر ولا يتكبر ، ولا يظنى ولا يتبطر ، ولا يتخذ من الفتوح وسيلة للغنى للسادى ، واستغلال الأفراد والمجاعات والأوطان ، ولا يعامل البلاد المفتوحة معاملة الرقيق ؛ ولا يسخر أهلها فى أغراضه وأطماعه .. إنما ينشر العدل فى كل مكان يحل به ، ويساعد للتخلفين ، ويدبر أعينهم العدوان دون مقابل ؛ ويستخدم القوة التى يسرها الله له فى التعمير والإصلاح ، ودفع العدوان

(١) كلف سد بحري من مدينة « ترمذ » عرف باب الحديد . وقد صرح به فى أوائل القرن الخامس عشر الميلادى العالم الألمانى (سيلبرجر) وسجله فى كتابه . وكذلك ذكره المؤرخ الأستبانى (كلانجو) فى رحلته سنة ١٤٠٣ وقال : إن سد مدينة باب الحديد على الطريق — سمرقند والمند ... وقد يكون هو السد الذى بناه ذو القرنين .

وإحفاق الحق . ثم يرجع كل خير يحققه الله على يديه إلى رحمة الله وفضل الله ، ولا ينسى وهو في إبان سلوته قدرة الله وجبروته ، وأنه راجع إلى الله .

* * *

وبعد فمن يأجوج ومأجوج ؟ وأين هم الآن ؟ وماذا كان من أمرهم وماذا سيكون ؟ كل هذه أسئلة تصعب الإجابة عليها على وجه التحقيق ، فنحن لا نعرف عنهم إلا ماورد في القرآن ، وفي بعض الآثار الصحيح .

والقرآن يذكر في هذا للوضع ماحكاه من قول ذي القرنين : « فلذا جاء وعد ربى جعله دكا ، وكان وعد ربى حقا »

وهذا النص لا يحدد زمانا . ووعد الله بمعنى وعده بذلك السد ربما يكون قد جاء منذ أن هجم التار ، وانساحوا في الأرض ، ودمروا للمالك تدميرا . وفي موضع آخر في سورة الأنبياء : « حق إذا قمت بأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق ... »

وهذا النص كذلك لا يحدد زمانا معينا لخروج أجوج ومأجوج فاقتراب الوعد الحق بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فجاء في القرآن : « اقتربت الساعة وانشق القمر » والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشر . فقد تمر بين اقتراب الساعة ووقوعها ملايين السنين أو القرون ، يراها البشر طرفة مدينة ، وهي عند الله ومضة قصيرة .

وإذن فمن الجائز أن يكون السد قد فتح في الفترة ما بين : « اقتربت الساعة » ويومنا هذا . وتكون ظارات للنول والتار التي اجتاحت الشرق هي انسلاح بأجوج ومأجوج .

وهناك حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن سفیان الثوري عن عروة ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفیان ، عن أمها حبيبة ، عن زينب بنت جحش - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - قالت : استيقظ الرسول - صلى الله عليه وسلم - من نومه وهو عجم الوجه وهو يقول : « ويل للعرب من شر قد اقترب . فتح اليوم من ردم يأجوج

ومأجوج مثل هذا « وحلق (بأصبعه البياض والإبهام) . قلت : يا رسول الله أتهلك وفيما
الصالحون ؟ قال : « نعم إذا كثرت الخبيثات » .
وقد كانت هذه الرؤيا منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن . وقد وقعت غارات
التار بعدها ، ودمرت ملك العرب بتدمير الخلافة العباسية على يد هولاكو في خلافة المستعصم
آخر ملوك العباسيين . وقد يكون هذا تفسير رؤيا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعلم ذلك
عند الله . وكل ما هو له ترجيح لا يقين .

ثم نعود إلى سياق السورة . فنجده يقب على ذكر ذى القرنين للوعد الحق بمشهد من
مشاهد القيامة .

« وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ، ونضج في الصور فجعلناهم جمعا ؛ وعرضا جهنم
يومئذ للكافرين عرضا ، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى ، وكان لا يستطيعون
صمعا » .

وهو مشهد يرسم حركة الجموع البشرية من كل لون وجنس وأرض . ومن كل جيل
وزمان وعصر ، مبعوثين منشدين . يختلطون ويضطربون في غير نظام وفي غير انتباه ، تدافع
جموعهم تدافع للوج وتختلط اختلاط اللوج . ثم إذا نفضة التجمع والنظام : « ونضج في
الصور ^(١) فجعلناهم جمعا » فإذا هم في الصف في نظام !

ثم إذا الكافرون الذين أعرضوا عن ذكر الله حتى لكان على عيونهم غطاء ، ولكان
في أسماعهم صمما . إذا هؤلاء تمرض عليهم جهنم فلا يمرضون عنها كما كانوا يمرضون عن
ذكر الله . فما يستطيعون اليوم إعراضا . لقد نزع النطاء عن عيونهم نزعاً فرأوا عاقبة
الإعراض والمعنى جزاء وفاقا !

والتصوير ينسق بين الإعراض والمرض متقابلين في المشهد ، متقابلين في الحركة على طريقة
التناسق الفني في القرآن .

ويسبق على هذا التقابل بالتهكم اللاذع والسخرية للريرة :

« أَعْصِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَفُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْ لِيَاءِ . إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا » ..
 أَعْصِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَفُوا عِلْوَقاتِ اللَّهِ لِلتَّعْبَةِ لَهُ أَنْصَارًا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ،
 يَنْصُرُونَهُمْ مِنْهُ وَيَدْفَعُونَ عَنْهُمْ سُلْطَانَهُ ؟ إِذَنْ فَلْيَقُوا عَاقِبَةَ هَذَا الْحِسْبَانِ : « إِنَّا أَعْتَدْنَا^(١) جَهَنَّمَ
 لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا » .. وَيَالَهُ مِنْ نَزْلٍ مَهِيًا لِلِاسْتِقْبَالِ ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى جَهْدٍ وَلَا انْتِظَارٍ . فَهُوَ
 حَاضِرٌ يَنْتَظِرُ الزَّلْزَلَةَ الْكُفَّارِ !

ثم نغتم السورة بالإفغاعات الأخيرة ، تلخص خطوطها الكثيرة ، وتجمع إفغاعاتها
 التفرقة :

فأما الإفغاع الأول فهو الإفغاع حول القيم والموازين كما هي في عرف الضالين ، وكما هي
 على وجه اليقين .. قيم الأعمال وقيم الأشخاص ..
 « قل : هل تنبشكم بالأخسرين أعمالا . الَّذِينَ ضَلَّ سَمْعُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسِبُونَ
 أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صِنًا ؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فُطِبَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا » .

« قل : هل تنبشكم بالأخسرين أعمالا » الذين لا يوجد من هم أشد منهم خسرانا ؟ « والذين
 ضل سعيهم في الحياة الدنيا » فلم يؤد بهم إلى الهدى ، ولم ينته بهم إلى ثمرة أو غاية : « وهم
 يحسبون أنهم يحسنون صنعا » لأنهم من الغفلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى ،
 فهم ماضون في هذا السعي الخائب الضال ، ينفقون حياتهم فيه هدرا ..

قل هل تنبشكم من هم هؤلاء ؟

وعندما يبلغ من استتارة التطلع والانتظار إلى هذا الحد يكشف عنهم فإذا هم :

« أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فُطِبَتْ أَعْمَالُهُمْ » ..

(١) أَخْرَجْنَا وَأَعْدَدْنَا .

وأصل الجبوت هو انتفاخ بطن الهابة حين تنفخ بنوع سام من الكلاء ثم تلقى حتفها ..
وهو أنسب شيء لوصف الأعمال .. إنها تنفخ وأصحابها يظنونها سالحة ناجحة رابحة .. ثم
تنتهي إلى البوار !

« أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم » .. « فلاقيم لهم يوم
القيامة وزنا » ..

فهم مهملون ، لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة « يوم القيامة » .. ولم
يعد ذلك جزاؤهم :

« ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وأخذوا آياتي ورسلي هزوا »

و يتم التعاون في الشهد بمرض كفة للؤمنين في الميزان وقيمتهم :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا . خالدون فيها
لا يغيون عنها حولا » ..

وهذا النزول في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزول في نار جهنم . وشتان شتان !
ثم هذه اللفتة الدقيقة البعيدة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله : « لا يغيون
عنها حولا » .. وهي تحتاج منا إلى وقفة بلزاء ما فيها من عمق ودقة ..

إنهم خالدون في جنات الفردوس .. ولكن النفس البشرية حول قلب . تحمل الاطراد ،
وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد ؟ وإذا اطمانت على النعيم من التغير والتفاد فقدت
حرصا عليه . وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه . بل قد تنتهي إلى الشيق به ؛ والرغبة
في الفرار منه !

هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلقه للأرض ، ودوره
في هذه الخلافة . فهذا الدور يقتضى تحويل الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها
في علم الله . ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغير والتبديل ؛ وحب الكشف
والاستطلاع ، وحب الانتقال من حال إلى حال ، ومن مكان إلى مكان ، ومن مشهد إلى
مشهد ، ومن نظام إلى نظام .. وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه ، يغير في واقع الحياة ،
ويكشف عن مجاهل الأرض ، ويسدع في نظم المجتمع وفي أشكال المادة .. ومن وراء التغير

والكشف والإبداع ترمق الحياة وتطور ؛ وتصل شيئاً فشيئاً إلى الكمال القدر لها في علم الله .
نعم إنه مركز في الفطرة كذلك ألفة القديم ، والتعلق بالمألوف ، والحفاظ على العادة .
ولكن ذلك كله بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع ، ولا تصوق الحياة عن الرقي والارتفاع .
ولا تمنع بالأنكار والأوضاع إلى الجمود والركود . إنما هي المقاومة التي تضمن التوازن
مع الاندفاع . وكلما اختل التوازن قلب الجمود في بيئة من البيئات انبثت الثورة التي تدفع
بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال . وخير الفترات هي فترات التعادل بين قوتي
الدفع والجذب ، والتوازن بين الدوافع والضوابط في جهاز الحياة .

فأما إذا غلب الركود والجمود . فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة ، وهو الإيدان بالموت
في حياة الأفراد والجماعات سواء .

هذه هي الفطرة للناسبة لخلق الإنسان في الأرض . . فأما في الجنة وهي دار الكمال
للطلق .. فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة . ولو جيت النفس بخطر الأرض ، وعاشت في هذا
النعم القيم الذي لا تغنى عليه النفاذ ، ولا تتحول هي عنه ، ولا يتحول هو عنها لاقلب النعم
جحياً لهذه النفس بعد فترة من الزمان ؛ ولأصبحت الجنة سجناً لتزلامها يودون لو ينادونه
فترة ، ولو إلى الجحيم ، ليرضوا نزع التثبير والتبديل !

ولكن باري هذه النفس - وهو أعلم بها - يحول رغباتها ، فلا تعود تبغى التحول عن
الجنة ، وذلك في مقابل الخلود الذي لا تحول له ولا تضاد !

وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الإلهي الذي ليست له
حدود ؛ ويقربه إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقة القرآن في: التثبير بالتصوير .
« قل : لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ، ولو جئنا
بمثله مدداً » . .

والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر . والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون ؛ وكل
ما يسجلون به علمهم الذي يستمدون أنه غزير !

فالسابق يمرض لم البحر بسعته وغزارة في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة على علمه ؟
فلذا البحر ينفد وكلمات الله لا تنفذ . ثم إننا هو يعدم بحر آخر مثله ، ثم إذا البحر الآخر
ينفذ كذلك وكلمات الله تنتظر المداد !

وهذا التصور المحسوس والحركة المهيمنة يقرب إلى التصور البشرى المحدود معنى
غير المحدود ، ونسبة المحدود إليه مهما عظم واتسع .

وللغنى السكلى المجرد يظل حائراً في التصور البشرى ومائماً حتى يتمثل في صورة محسوسة .
ومهما أوثق العقل البشرى من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى تمثيل للعنى المجرد
في صور وأشكال وخصائص ونماذج . . ذلك شأنه مع للعانى المجردة التى تمثل المحدود ؟
فكيف يتغير المحدود ؟

فلذلك يضرب القرآن الأمثال للناس ؟ ويقرب إلى حسيهم معانيه الكبرى بوضمها
في صور ومشاهد ، ومحسوسات ذات مقومات وخصائص وأشكال على مثال هذا المثال .

والبحر في هذا للمثال يمثل علم الإنسان الذى يظنه واسعا غزيرا . وهو - على سعته
وغزارته - محدود . وكلمات الله تمثل العلم الإلهى الذى لا حدود له ، والذى لا يدرك البشر
نهايته ؟ بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله . فضلا على محاكاته .

ولقد يدرك البشر التروير بما يكشفونه من أسرار في أضخمهم وفى الأفاق ، فتأخذهم نشوة
الظفر العلمى ، فيحسبون أنهم علموا كل شئ ، أو أنهم فى الطريق !

ولكن المجهول يواجههم بأفائه المتراصة التى لا حد لها ، فلذا هم ما يزالون على خطوات
من الشاطئ ، والخصم أمامهم أبعد من الأفق الذى تدركه أبصارهم !

إن ما يطيق الإنسان تلقيه وتسجيله من علم الله ضئيل قليل ، لأنه يمثل نسبة المحدود
إلى غير المحدود .

فليعلم الإنسان ما يعلم ؟ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف .. ولكن ليطامن
من غروره العلمى ، فيستظل أقصى ما يلفه علمه أن يكون البحر مدادا في يده . وسينفذ البحر
وكلمات الله لم تنفذ ؟ ولو أمد الله يحر مثله فسينتهى من بين يديه وكلمات الله ليست إلى قنادر ..

وفى ظل هذا المشهد الذى يتضاد فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير فى السورة ، فيرسم أعلى أفق للبشرية - وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة . فإذا هو قريب محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذى تتقاصر دونه الأبصار ، وتحسر دونه الأنظار :

« قل : إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ أنما إلهمك إله واحد . فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ، ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . .

إنه أفق الألوهية الأسمى . . فأين هنا آفاق النبوة ، وهى - على كل حال - آفاق بشرية ؟

« قل : إنا أنا بشر مثلكم يوحى إلىّ . . . » . . بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى . بشر يستمد من ذلك المعين الذى لا ينضب . بشر لا يتجاوز الهدى الذى يتلقاه من مولاه . بشر يتعلم فيعلم فيعلم . . فمن كان يتطلع إلى القرب من ذلك الجوار الأسمى ، فليتنفع بما يتعلم من الرسول الذى يتلقى ، وليأخذ بالوسيلة التى لا وسيلة سواها :

« فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » . . هذا هو جواز المرور إلى ذلك اللقاء الأثير .

وهكذا نغتم السورة - التى بدأت بذكر الوحي والتوحيد - بتلك الإيقاعات التدرجية فى العمق والشمول ، حتى تصل إلى نهايتها فيكون هذا الإيقاع الشامل العميق ، الذى تركز عليه سائر الأتنام فى لحن العقيدة الكبير . . .

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ
وآياتها ٩٨ إِلَّا آتَى ٥٨ و ٧١ فَمَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« كَهْلَيْسَا • ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرَ يَا • إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا •
 قَالَ: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَّ شَقِيًّا •
 وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلَدًا •
 يَرْبِّي وَيَبْرُدْ مِنْ أَلٍ يَنْفَقُ، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا •
 يَا ذَكَرَ يَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا •
 قَالَ: رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ
 عِتِيًّا • قَالَ: كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ: هُوَ عَلَى هَيْنٍ، وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا •
 قَالَ: رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً • قَالَ: آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا •
 فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا •
 يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا • وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا
 وَزَكَاتًا، وَكَانَ تَقِيًّا • وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا • وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ
 وَيَوْمَ يَمُوتُ، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا • »

«وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا • فَاتَّخَذَتْ مِنْ
 دُونِهِمْ حِجَابًا، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا • قَالَتْ: إِنِّي أَعُودُ

بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا * قَالَ: إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا *
قَالَتْ: أَأَنْ يَكُونَ لِي غُلَامٌ، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، وَلَمْ أَكُ نَبِيًّا * قَالَ: كَذَلِكَ قَالَ
رَبُّكَ: هُوَ عَلَى هَيْئٍ، وَلَنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، وَكَانَ أَمْرًا مُتَّفِقًا .

« فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا * فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، قَالَتْ:
يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنِيًّا * فَأَدَّاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلًا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ
رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا * وَهَرَمَى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ نَسِيطٌ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا * فَكَلَى
وَأَنْفَرِي وَفَرَمَى عَيْنَا، فَلَمَّا تَرَيْنِ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي: إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا،
فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا .

« فَأَنْتَ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، قَالُوا: يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا * يَا أُخْتُ
هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ، وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ نَبِيًّا * فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا:
كَيْفَ نُسَکِّمُ مَنْ كَانَ فِي التَّهْدِ صَبِيًّا؟ * قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي
نَبِيًّا * وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا *
وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي وَلَمْ يَمَسِّنِي جَبَارًا شَقِيًّا * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، وَيَوْمَ أُمُوتُ،
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا .

« ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ
يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: كُنْ . فَيَكُونُ * وَإِنَّ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ .

« فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، قَوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ *
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْرِزْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ
الْخُسْفَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * إِنَّا نَحْنُ ثَرَاتُ الْأَرْضِ وَنَحْنُ
عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَوُونَ » .

يدور سياق هذه السورة على محور التوحيد ؛ ونفى الولد والشريك ؛ ويلم بقضية البحث القائمة على قضية التوحيد .. هذا هو الموضوع الأساسي الذى تعالجه السورة ، كالشأن فى السور للمكية غالبا .

والقصص هو مادة هذه السورة . فعلى تبدأ بقصة زكريا ويحيى . قصة مريم ومولده عيسى . فطرف من قصة إبراهيم مع أبيه .. ثم تعقبها إشارات إلى النبيين : إسحاق ويعقوب ، موسى وهرون ، وإسماعيل ، وإدريس . وآدم ونوح . ويستغرق هذا القصص حوالى ثلثى السورة . ويستهدف إثبات الوحدةانية والبعث ، ونفى الولد والشريك ، ويان منهج الهدى ومنهج الضالين من أتباع النبيين .

ومن ثم بعض مشاهد القيامة ، وبعض الجدل مع المنكرين للبعث . واستنكار للشرك ودعوى الولد ؛ وعرض لمصارع للشركين والمكذبين فى الدنيا وفى الآخرة . ، وكاه يتناسق مع اتجاه القصص فى السورة ويتجمع حول محورها الأصل .

وللسورة كلها جو خاص يظلها ويشع فيها ، ويتمشى فى موضوعاتها ..
إن سياق هذه السورة معرض للافعالات وللشاعر القوية .. الافعال فى النفس البشرية ، وفى « نفس » الكون من حولها . فهذا الكون الذى تقصده جمادا لا حس له يمرض فى السياق ذا نفس وحس ومشاعر وافعال ، تشارك فى رسم الجو العام للسورة . حيث نرى السباوات والأرض والجيال تنضب وتتفعل حتى لكاد تنفطر وتنشق وتهتد استنكارا :
« أن دعوا للرحمان ولدا وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا » ..

أما الافعال فى النفس البشرية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتهى مع ختامها . والقصص الرئيسى فيها حافل بهذه الافعال فى مواقفه المثيرة المهيبة . وبخاصة فى قصة مريم وميلاد عيسى .

والظل الضال فى الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال . فعلى تبدأ بذكر رحمة الله لبيه زكريا « ذكر رحمة ربك عبده زكريا » وهو يناجى ربه نجاء : « إذ نادى ربه نداء خفيا » .. ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها فى ثلثى السورة كثيرا . ويكثر فيها اسم « الرحمان » . ويصور النعم الذى يلقاه المؤمنون به فى صورة ود : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمان ودا » ويذكر من نعمة الله على يحيى أن آتاه الله حنانا « وحانا

من لدنا وزكاة وكان ثنيا . ومن نعمة الله على عيسى أن جعله برا بوالدته وديما لطيفا :
« وبرأ بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا » .

ولذلك لتحسن لمسات الرحمة الندية وديبها اللطيف في الكلمات والبارات والظلال . كما
تحسن استفاضات الكون وارتجافاته لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته .. كذلك تحسن أن
للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا . غنى جرس ألفاظها وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق : رضا .
سريا . حفا . نجيا ... فأما الواضع التي تقتضى الشد والصف ، فتجىء فيها الفاصلة مشددة
دالا في القالب . مدّا . خدّا . إدّا ، هذّا ، أوزايا : عزّا . أزا .

وتنوع الإيقاع الموسيقى والفاصلة والقافية بتنوع الجو والوضع يبدو جليا في هذه
السورة^(١) . فهي تبدأ بقصة زكريا وبجي تفسير الفاصلة والقافية هكذا :

« ذكر رحمة ربك عبده زكريا . إذا نادى ربه نداء خفيا ... الخ »
وتلها قصة مريم وعيسى . تفسير الفاصلة والقافية على النظام نفسه :

« واذكر في الكتاب مريم إذ انتبخت من أهلها مكانا شرقيا . فاتخذت من دونهم
حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها جبرائلا ... الخ »

إلى أن ينتهي القصص ، وبجيء التعقيب ، لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم ، وللفصل في
قضية بشوته . فيختلف نظام الفواصل والقوافي .. تطول الفاصلة ، وتنتهي القافية بحرف اليم
أو النون للمستقر الساكن عند الوقف لا بإلياء المملودة الرخية . على النحو التالي .

« ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه
إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون ... الخ » .

حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد السياق إلى القصص عادت القافية الرخية المدينة :
« واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا . إذ قال لأبيه : يا أبت لم تسبدا ما لا يسمع
ولا يبصر ولا يخفى عنك شيئا .. الخ » .

حتى إذا جاء ذكر للكافرين وما ينتظروهم من عذاب وانتقام ، تغير الإيقاع للموسيقى
وجرس القافية :

(١) يراجع هذا الموضوع جوسع في فصل التاسع الثاني في القرآن في كتاب : التصوير الفني في
القرآن من ص ٨٦ إلى ٩٦ من الطبعة الثالثة .

: « قل: من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا . حتى إذ رأوا ما يوعدون إما العذاب
وإما الساعة فسيملكون من هو شر مكانا وأضعف جندا .. الخ » .

وفي موضع الاستنكار يشتد الجرس والنم بتشديد الدال :

« وقالوا : اتخذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيئا إدا ، تكاد السجاوت ينفطرن منه وتنشق
الأرض وتخر الجبال هدا .. الخ » .

وهكذا يسير الإيقاع الموسيقى في السورة وفق للمنى والجو ؛ ويشارك في إبقاء الظل
الذى يتناسق مع المنى في تنابؤ السورة ، وفق انتقالات السياق من جو إلى جو ومن معنى
إلى معنى .

ويسير السياق مع موضوعات السورة في أشواط ثلاثة :

الشوط الأول يتضمن قصة زكريا ويحيى ، وقصة مريم وعيسى . والتعقيب على هذه
القصة بالتفصيل في قضية عيسى التى كثر فيها الجدل ، واختلقت فيها أحزاب اليهود والنصارى .
والشوط الثانى يتضمن حلقة من قصة إبراهيم مع أبيه وقومه واعتزاله لمة الشرك وماعوضه
الله من ذرية نسلت بعد ذلك أمة . ثم إشارات إلى قصص النبيين ، ومن اهتدى بهم ومن
خلفهم من الضلالة ؛ ومصير هؤلاء وهؤلاء . وينتهى بإعلان الربوبية الواحدة ، التى تعبد
بلا شريك : « رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ؟ »
والشوط الثالث والأخير يبدأ بالجدل حول قضية البحث ، ويستعرض بعض مشاهد القيامة .
ويعرض صورة من استنكار الكون كله لدعوى الشرك ، وينتهى بمشهد مؤثر عميق من
مضارع القرون ١ « وكم أهلكنا قبلهم من قرن . هل نحس منهم من أحدا أو نسمع لهم ركزا »
فنأخذ في الدرس الأول :

« كاف . ها . يا . عين . صاد » ..

هذه الأحرف للقطعة التى تبدأ بها بعض السور ، والتى اخترنا فى تفسيرها أنها
نماذج من الحروف التى يتألف منها هذا القرآن ، فيجىء نسقا جديدا لا يستطيعه البشر مع

أنهم يملكون الحروف ويعرفون الكلمات ، ولكنهم يسجزون أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة للبيعة لهذا القرآن .

وبهذا تبدأ القصة الأولى . قصة زكريا ويحيى . والرحمة قوامها . والرحمة تظلمها . ومن ثم يتقدمها ذكر الرحمة : « ذكر رحمة ربك عبده زكريا » ..

تبدأ القصة بمشهد الدعاء . دعاء زكريا لربه في ضراعة وفي خفية :

« إذ نادى ربه نداء خفياً . قال : رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ، ولم أكن بدعائك رب شقياً . وإنى خفت للوالى من ورأتى وكانت امرأتى عاقراً ، فهب لى من لدنك ولياً ، يرثنى ويرث من آل يعقوب ، واجله رب رضى » ..

إنه يناجى ربه بعيداً عن عيون الناس ، بعيداً عن أسماعهم . في عزلة يخلص فيها لربه ، ويكشف له عما يشغل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال : « رب .. » بلا واسطة حتى ولا حرف النداء . وإن ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء ولكن للكروب يستريح إلى البث ، ويحتاج إلى الشكوى . والله الرحيم بباده يعرف ذلك من فطرة البشر ، فيستحب لهم أن يدعوه وأن يثبته ما تضييق به صدورهم . « وقال ربكم : ادعوني استجب لكم » ليرى هؤلاء أعصابهم من الصبء للرهبى ، ولتطمئن قلوبهم إلى أنهم قد عهدوا بأعبائهم إلى من هو أقوى وأقدر ؛ وليستشعروا صلهم بالجناب الذى لا يضام من يلجأ إليه ، ولا يخيب من يتوكل عليه .

وزكريا يشكو إلى ربه وهن العظم . وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن . فالعظم هو أصل ما فيه ، وهو قوامه الذى يقوم به ويتجمع عليه . ويشكو إليه اشتغال الرأس شيباً ، والتصير المصور يحصل الشيب كأنه نار تشتعل ويحبل الرأس كله كأنما تشمله هذه النار المشتعلة ، فلا يبقى فى الرأس المشتعل سواد .

وهن العظم واشتغال الرأس شيباً كلاهما كناية عن الشيخوخة وضغفها الذى يمانية زكريا ويشكوه إلى ربه ، وهو يمرض عليه حاله ورجاءه ..

ثم يعقب عليه بقوله : « ولم أكن بدعائك رب شقياً » معترفاً بأن التقدر عوده أن يستجيب إليه إذا دعاه ، فلم يشق مع دعائه لربه ، وهو فى قوته وقوته . لنا أحوجنا الآن فى هرمه وكبرته أن يستجيب الله له ويتم نعمته عليه .

فلذا صور حاله ، وقدم رجاءه ، ذكر ما يخشاه ، وعرض ما يطلبه .. إنه يخشى

من بعده . يخشام ألا يقوموا على تراثه بما يرضاه . وتراثه هو دعوته التي يقوم عليها - وهو أحد أنبياء بني إسرائيل البارزين - وأهله الذين يراعهم - ومنهم مريم التي كان قيا عليها وهي تخدم المحراب الذي يتولاه - وماله الذي يحسن تديره وإخاؤه في وجهه . وهو يخشى الموالى من وراثته على هذا التراث كله ، ويخشى ألا يسروا فيه سيرته . . قيل لأنه يهدم غير صالحين للقيام على ذلك التراث ..

« وكانت امرأتى عاقرا » . . لم تمقب فلم يكن له من ذريته من يملك تربيته وإعداده لورائته وخلافته .

ذلك ما يخشاه . فأما ما يطلبه فهو الولي الصالح ، الذي يحسن الوراثة ، ويحسن القيام على تراثه وتراث النبوة من آبائه وأجداده : « فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب » .

ولا ينسى زكريا ، النبي الصالح ، أن يصور أمه في ذلك الوريث الذي يرجوه في كبرته : « واجله رب رضىا لا جبارا ولا غليظا ، ولا متبطرا ولا طموعا . ولقطة « رضى » تلقى هذه الظلال . فالرضى الذي يرضى ويرضى . وينثر ظلال الرضى فيها حوله ومن حوله . ذلك دعاء زكريا لربه في ضراعة وخفية . والألقاظ والمانى والظلال والإيقاع الرضى . كلها تشارك في تصوير مشهد الدعاء .

ثم ترتسم لحظة الاستجابة في رعاية وعطف ورضى .. فالرب ينادى عبده من الملاء الأعلى : « يا زكريا » . . ويسجل له البشرى : « إنا نبشرك بشرام » ويضممه بالمعطف فيختار له اسم الغلام الذي يشربه به : « اسمه يحيى » . وهو اسم قد غير مسبوق : « لم نجعل له من قبل ميا » . .

إنه فيض الكرم الإلهي يندقه على عبده الذي دعاه في ضراعة ، وناجاه في خفية ، وكشف له عما يخشى ، وتوجه إليه فيما يرجو . والذي دفعه إلى دعاء ربه خوفا الموالى من بعده على تراث العقيدة وعلى تدبير المال والقيام على الأهل بما يرضى الله . وعلم الله ذلك من نيته فأغنى عليه وأرضاه .

وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء ، على هذه الاستجابة القرية للدعاء . فإذا هو يواجه الواقع . . إنه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا ، وهن عظمه واشتمل شيعة ،

وامراته عاقر لم تلد له في فتوته وصباه : فكيف ياترى سيكون له غلام ؟ إنه يريد أن يطمئن ، ويعرف الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا النعام : « قال : رب آنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً ؟ »

إنه يواجه الواقع ، ويواجه معه وعد الله . وإنه ليثق بالوعد ، ولكنه يريد أن يعرف كيف يكون تحقيقه مع ذلك الواقع الذى يواجهه ليطمئن قلبه . وهى حالة نفسية طبيعية . فى مثل موقف زكريا النبى الصالح . الإنسان الذى لا يملك أن يفضل الواقع ، فيشتاق أن يعرف كيف يغيره الله !

هنا يأتيه الجواب عن سؤاله : أن هذا هين على الله سهل . ويذكره بمثل قريب فى نفسه : فى خلقته هو وإجماعه بعد أن لم يكن . وهو مثل لكل حى ، ولكل شىء فى هذا الوجود :

« قال : كذلك قال ربك : هو على هين . وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا »

وليس فى الخلق هين وصعب على الله . ووسيلة الخلق للصغير والكبير ، وللخفيف والجليل واحدة : كن . فيكون .

والله هو الذى جعل العاقر لا تلد . وجعل الشيخ القانى لا ينسل ؛ وهو قادر على إصلاح العاقر وإزالة سبب المقم ، وتجديد قوة الإخصاب فى الرجل . وهو أهون فى اعتبار الناس من إنشاء الحياة ابتداء . وإن كان كل شىء هينا على القدرة : إعادة أو إنشاء .

ومع ذلك فإن لفظة زكريا على الطمأنينة تدفع به أن يطلب آية وعلامة على تحقق البشرى فعلا . فأعطاه الله آية تناسب الجو النفسى الذى كان فيه الدعاء وكانت فيه الاستجابة . . ويؤدى بها حق الشكر لله الذى وهبه على الكبر غلاما . . وذلك أن ينقطع عن دنيا الناس ويحيا مع الله ثلاث ليال ينطلق لسانه إذا سبح ربه ، ويحتبس إذا كلم الناس ، وهو سوى معافى فى جوارحه لم يصب لسانه عوج ولا آفة .

« قال : آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . .

وكان ذلك :

« فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا » . .

ذلك ليعيشوا فى مثل الجو الذى يعيش فيه ، وليشكروا الله معه على ما أنعم عليه وعليهم من بدمه .

ويترك السياق زكريا في صمته وتسبحه ، ويسدل عليه الستار في هذا الشهد ويطوى صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى ؟ يناديه ربه من اللا الأعلى :

« يا يحيى خذ الكتاب بقوة ... » .

لقد ولد يحيى وترعرع وصار صيا ، في القحوة التي تركها السياق بين الشهدين . على طريقة القرآن في عرضه القبي للقصص ، ليرز أهم الحلقات والشاهد ، وأشدّها حيوية وحركة . وهو يبدأ بهذا النداء العلوي ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة . لأنّ مشهد النداء مشهد رائع عظيم ، يدل على مكانة يحيى ، وعلى استجابة الله لزكريا ، في أن يجعل له من ذريته وليا ، يحسن الخلافة بعده في العقيدة وفي الشريعة . فما هو ذا أول موقف ليحيى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى . « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » .. والكتاب هو التوراة كتاب بني إسرائيل من بعد موسى ، وعليه كان يقوم أنبياءهم يملون به ويحكمون . وقد ورث يحيى أباه زكريا ، ونودي ليحمل المبع وينهض بالأمانة في قوة وعزم ، لا يضعف ولا يتهاون ولا يراجع عن تكاليف الوراثة ..

وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض بالبيعة الكبرى :

« وآتيناه الحكم صبيا ، وحنانا من لدنا وزكاة ، وكان تقيا » ..

فهذه هي المؤهلات التي زوده الله بها وأعدّه وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عند ما ناداه .. آتاه الحكمة صبيا . فكان قدّا في زاده ، كما كان قدّا في اسمه وفي ميلاده . فالحكمة تأتي متأخرة . ولكن يحيى قد زود بها صبيا .

وآتاه الحنان هبة لدية لا يتكلفه ولا يتعلمه ؛ إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به . والحنان صفة ضرورية للنبى المكلف برعاية القلوب والنفوس ، وتألقها واجتذابها إلى الخير في رفق . وآتاه الطهارة والنفة ونظافة القلب والطبع ؛ يواجه بها أدران القلوب ودنس النفوس ، فيطهرها ويركها .

« وكان تقيا » موصولا بالله ، متخرجاً معه ، مراقباً له ، يخشاه ويستشعر رقابته عليه في سره ونجواه .

ذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحيى في صباه ، ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا . فاستجاب له ربه ووهب له غلاماً زكياً ..

وهنا يسدل الستار على يحيى كما أسدل من قبل على زكريا . وقد رسم الخط الرئيسى فى حياته ، وفى منبهه ، وفى أنجاهه . وبرزت الخبرة من القصة فى دعاء زكريا واستجابة ربه له ، وفى نداء يحيى وما زوده الله به . ولم يعد فى تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئا فى عبرتها ومنزاهها ..

والآن فالى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى . إنها قصة ميلاد عيسى . وقد تدرج السياق من القصة الأولى ووجه العجب فيها هو ولادة العاقر من بطنها الشيخ ، إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة المراء من غير بمل ا وهى أعجب وأغرب . وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلا وإنشائه على هذه الصورة ، فإن حادث ولادة عيسى ابن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية فى تاريخها كله ، ويكون حادثا فذا لا نظيره من قبله ولا من بعده .

والبشرية لم تشهد خلق قصها وهو الحادث العجيب الضخم فى تاريخها ! لم تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب وأم ، وقد مضت القرون بعد ذلك الحادث ؛ فشأت الحكمة الإلهية أن تبرز العجبية الثانية فى مولد عيسى من غير أب ، على غير السنة التى جرت منذ وجد الإنسان على هذه الأرض ، ليشهدا البشر ؛ ثم تظل فى سجل الحياة الإنسانية بارزة فذة تلتفت إليها الأجيال ، إن عز عليها أن تلتفت إلى العجبية الأولى التى لم يشهدا إنسانا

لقد جرت بسنة الله التى وضعا لامتداد الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى فى جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء ، حتى المخلوقات التى لا يوجد فيها ذكر وأنثى متميزان تتجمع فى الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنث .. جرت هذه السنة أحقاباً طويلة حتى استقر فى تصور البشر أن هذه الطريقة الوحيدة ، ونسوا الحادث الأول . حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس . فأراد الله أن يضرب لهم مثل عيسى ابن مريم - عليه السلام - ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة ، وأنها لا تحبس داخل التواميس التى تختارها . ولم يشكر حادث عيسى لأن الأمل هو أن تجرى السنة التى وضعا الله ، وأن يفقد الناموس الذى اختاره . وهذه الحادثة الواحدة تكفى لتبقى أمام أنظار البشرية مملا بارزا على حرية المشيئة ، وعدم احتباسها داخل حدود التواميس « ولتجعله آية للناس » .

ونظرا لخرابة الحادث وضخامته قد عز على فرق من الناس أن تصوره على طبيعته وأن تدرك الحكمة في إبرازه ، فبجأت تضفي على عيسى ابن مريم - عليه السلام - صفات ألوهية ، وتصوره حول مولده الخرافات والأساطير ، وتنعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو العجيب ، - وهي إثبات القدرة الإلهية التي لا تتعبد - تنعكسها فتشوه عقيدة التوحيد .

والقرآن في هذه السورة يقص كيف وقعت هذه العجبة ، ويرز دلائها الحقيقية ، وينفي تلك الخرافات والأساطير .

والسياق يخرج القصة في مشاهد مثيرة ، حافلة بالعوطف والانعقالات ، التي تهز من يقرأها هذا كأنما هو يشهدها :

« واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ، فاتخذت من دونهم حجابا . فأرسلنا إليها روحنا ، فتمثل لها بشرا سويا . قالت : إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا . قالت : أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أكون بئيا ؟ قال : كذلك قال ربك هو على هين ، ولنجعله آية للناس ورحمة منا . . . وكان أمرا مقضيا » . .

فهذا هو للشهد الأول - فتاة عذراء . قديسة ، وهبتها أمها وهي فى بطنها لخدمة للمعبود . لا يعرف عنها أحد إلا الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبى سدة المعبود الإسرائيلى للتطهرين - ولا يعرف عن أسرتها إلا الطيبة والصلاح من قديم .

هاهى ذى غلوا إلى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضى التوارى من أهلها والاحتجاب عن أنظارهم . . ولا يحدد السياق هذا الشأن ، ربما لأنه شأن خاص جدا من خصوصيات الفتاة . .

وهاهى ذى فى خلوتها ، مطمئنة إلى اقترادها . ولكن هاهى ذى مفاجأة عنيفة.. إنه رجل مكتمل سوى : « فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا » . . وهاهى ذى تنتفض انتفاضة الصندراء للنعورة ينجؤها رجل فى خلوتها ، فتلجأ إلى الله تستمذ به وتستجد وتستثير مشاعر التقوى فى نفس الرجل ، والخوف من الله والتخرج من رقابته فى هذا المكان

الحالى : « قالت : إني أعوذ بالرحمان منك إن كنت خفيا » فالتقى ينفض وجده عند ذكر
الرحمان ، ويرجع عن دفعة الشهوة ونزع الشيطان . .

وهنا يتمثل الخيال تلك العذراء الطيبة البرية ذات التربة الصالحة ، التي نشأت في وسط
صالح ، وكفلها زكريا ، بعد أن نذرت لله جنينا . . وهذه هي المرة الأولى . .

« قال : إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا » . . ولتتمثل الخيال مقدار الفزع
والحجل . وهذا الرجل السوى - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربها - قد تكون حيلة فأتك
يستغل طينتها - يصارحها بما يخدش سمع الفتاة الحجولة ، وهو أنه يريد أن يهب لها غلاما ،
وهي في خلوة - وهذه هي المرة الثانية .

ثم تدركها شجاعة الأتقى الهلدة في عرضها اقتسأل في صراحة : كيف ؟

« قالت : أتى يكون لى غلام ، ولم يحسن بشر ، ولم أك بنيا ؟ » .. هكذا في صراحة .
وإلا لفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة . والترض من مياغته لها قد صار مكشوقا .
لما تعرف هي بعد كيف يهب لها غلاما ؟ وما يخفف من روع الوقف أن يقول لها : « إنما
أنا رسول ربك » ولا أنه مرسل ليهب لها غلاما طاهرا غير مدنس الولد ، ولا يفتنى السيرة ،
ليطمئن إليها . لا ، فالحياء هنا لا يحدى ، والصراحة أولى . . كيف ؟ وهي عذراء لم يحسبها
بشر ، وما هي بنى فتقبل القصة التي تحيى منها بسلام !

ويدنو من سؤالها أنها لم تكن تتصور حتى اللحظة وسيلة أخرى لأن يهبها غلاما إلا الوسيلة
للمهودة بين الله كالأثر . وهذا هو الطيبي بحكم التصور البشرى .

« قال : كذلك قال ربك : هو على هين . ولنجعله آية للناس ، ورحمة منا » .

فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه ، هين على الله . فأمام القدرة التي تقول
للله كن فيكون ، كل شيء هين ، سواء جرت به السنة للمهودة أو جرت بغيره . والروح
يخبرها بأن ربها يخبرها بأن هذا هين عليه . وأنه أراد أن يجعل هذا الحادث السبب آية
لناس ، وعلامة على وجوده وقدرته وحرية إرادته . ورحمة لى إسرائيل أولا ولل البشرية
جميعا ، يبرز هذا الحادث الذي يقودهم إلى معرفة الله وعبادته وإتباع رضاه .

بذلك انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء .. ولا يذكر السياق ماذا كان بعد الحوار، فهنا فجأة من فجوات العرض الفنى للقصة . ولكنه يذكر أن مأخوذاً به من أن يكون لها غلام وهى عذراء لم يحسبها شيء، وأن يكون هذا الغلام آية للناس ورحمة من الله . أن هذا قد انتهى أمره ، وتحقق وقوعه : « وكان أمراً مقضياً » كيف ؟ لا يذكر هنا عن ذلك شيئاً (١) . ثم يخفى القصة فى مشهد جديد من مشاهدنا ؛ فعرض هذه العذراء الحائرة فى موقف آخر أشد هولاً :

« فحملته فانتقلت به مكاناً قصياً . فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة » قالت : يا ليتنى مت قبل هذا، وكنت نياماً مقبياً » ..

وهذه هى المرة الثالثة ..

إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته . هل كان حملاً عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة قد پشت الحياة والنشاط فى البووضة فإذا هى علة لفضة عظام ثم تكسى العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه للمهودة ؟ إن هذا جائز . فبووضة المرأة تبدأ بعد التلقيح فى النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشهر قرينة ، والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البووضة سيرتها الطبيعية .. كما أنه من الجائز فى مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تميز البووضة بعد النفخة سيرة عادية ، فتختصر للراحل اختصاراً ؛ ويبقى تكون الجنين ونموه واكتانه فى فترة وجيزة .. ليس فى النص ما يدل على إحدى الحالتين . فلا تجرى طويلاً وراء تحقيق القضية التى لا سند لنا فيها .. فلنشهد مريم تتبذ مكاناً قصياً عن أهلها، فى موقف أشد هولاً من موقفها.

(١) جاء فى سورة النجم : « ومريم ابنة عمران التى أحضلت فرجها فنفخنا فيه من روحنا » . فهل كلمة «روحنا» التى فى سورة مريم هى نفسها التى فى سورة النجم ؟ وهل مدلولها واحد ؟ .. نحن نحيل إلى أنها ذات مدلولين : فعلى هذا فى السورة تسمى جبريل الروح الأمين وهو رسول الله الذى مريم . أما فى النجم فتسمى الروح الذى نفخ الله منه فى آدم فإذا هو إنسان ونفخ منه فى فرج مريم فإذا البووضة حية مستعدة لتتولد : فهي النفخة الإلهية التى تمنح الحياة وتمنح معها الخصال المرافقة لنوع هذه الحياة . وهو فى الإنسان الاستعدادات التى تحصله بالملأ الأعلى وتنبه الحس الإنسانى والتفكير والمفاهيم والإلهامات . ونفس حالة مريم بأن جبريل وهو الروح الأمين كان حاملاً وموعلاً لنفخة الروح الطيبة من الله .. ثم نفود . فنقول : إننا لا ندرك هنا إلا عن مادية الروح بمعنى جبريل ، ولا عن مادية الروح بالمعنى الآخر . فكيف يجب . إنما نحن نستلهم السياق فى السورتين فنجد أن مدلول الروح هنا غير هناك .

الذى أسلفنا . فلئن كانت في الوقت الأول تواجه الحصانة والتربة والأخلاق بينها وبين نفسها ، فهي هنا وشكة أن تواجه المجتمع بالتضيعة . ثم هي تواجه الآلام الجسدية بجانب الآلام النفسية . تواجه الحماض الذى « أجاءها » إجابة إلى جنح النخلة ، واضطربها اضطرابا إلى الاستناد عليها . وهي وحيدة فريدة ، تمانى حيرة المنراء في أول حماس ، ولا علم لها بشيء ، ولا معين لها في شيء .. فلذا هي قالت : « باليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » . فلئنا لنسكاد نرى ملاحظها ، ونحس اضطراب خواطرها ، ونحس مواقع الألم فيها . وهي تمنى لو كانت « نسيا » : تلك الحفرة التى تتخذ لهم الحيفى ثم تلقى بعد ذلك وتنسى !

وفي حدة الألم وغمرة الهول تقع للقاءة الكبرى :

« فناداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك جنح النخلة تساقط عليك رطبا جنيا . فكلى واشربى وقرى عينا ، فلما ترين من البشر أحدا فقولى : إنى نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا » ..

يا لله ! طفل وله اللحظة يناديها من تحتها . يطمئن قلبها ويصلها بربها ، ويرشدنا إلى طماها وشراها . ويدلنا على حجبها وبرهاها !

لا تحزنى .. « قد جعل ربك تحتك سريا » فلم ينسك ولم يتركك ، بل أجرى لك تحت قدميك جدولا ساريا - الأرجح أنه جرى للحظته من ينبوع أو تدفق من ميسل ماء في الجبل - وهذه النخلة التى تستندين إليها هزتها فتساقط عليك رطبا . فهذا طعام وذاك شراب . والطعام الحلو مناسب للنساء . والرطب والتمر من أجود طعام النساء . « فكلى واشربى » هنيئا . « وقرى عينا » واطمئني قلبا . فأبأ إذا واجهت أحدا فأعلميه بطريقة غير الكلام ، أنك نذرت للرحمان صوما عن حديث الناس وانقطعت إليه العبادة . ولا نجيب أحدا عن سؤال ..

ونحسبها قد دهشت طويلا ، وبهتت طويلا ، قبل أن تعد يدها إلى جنح النخلة تهزه ليساقط عليها رطبا جنيا .. ثم أفادت قاطمات إلى أن الله لا يتركها . وإلى أن حجبها معها .. هذا الطفل الذى ينطق في الهدى .. فيكشف عن الحارقة التى جاءت به إليها ..

« فأنت بها قومها محمله » .. فلنضيق هذا للشهد الكثير :

إننا لتصور البهشة التي تملأ وجوه القوم - ويدو أنهم أهل بيتنا الأقربون في نطاق ضيق محدود - وهم يرون ابتهم الطاهرة المنراء للوهوبة للهيكل العابدة للقطعة للعبادة .. يرونها تحمل طفلا !

« قالوا : يا مريم لقد جئت شيئا فريا . يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ، وما كانت أمك بيا ! »

إن ألسنتهم لتطلق بالتفريع والتأنيب : « يا مريم لقد جئت شيئا فريا » فظيما مستكرا . ثم يتحول السخط إلى تهكم مرر : « يا أخت هارون » النبي الذي تولى الهيكل هو وذريته من بعده والذي تتسعين إليه ببادتك واقطاعك لخدمة الهيكل . فيا للمفارقة بين تلك النسبة التي تتسبينها وذلك القمل الذي تشارفنه ! « ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بيا » حتى تأتي بهذه القملة التي لا يأتيها إلا بنات آباء السوء والأمهات البائيا !
وتنفذ مريم وصية الطفل السجيب التي لقنها إياها :

« فأشارت إليه .. فإذا قول في السجب والنيظ الذي ساورهم وهم يرون عنراء تواجههم بطفل ! ثم تتبجح فتسخر ممن يستكبرون فضلها نقصت وتشير لهم إلى الطفل ليسألوه عن سرها !

« قالوا : كيف نكلم من كان في اللمد صيبا ؟ » ..

ولكن ها هي ذي المفارقة العجيبة تجمع مرة أخرى :

« قال : إني عبد الله ، آتاني الكتاب ، وجعلني نبيا ، وجعلني مباركا أينما كنت ، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبروا بوالدته ولم يجعلني جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا » .

وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعى فرقة . وليس هو إلها كما تدعى فرقة . وليس هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعى فرقة .. ويعلن أن الله جعله نبيا ، لا ولدا ولا شريكا . وبارك فيه ، وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته . والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته . فله إذن حياة عندودة ذات أمد . وهو يموت ويمت . وقد قدر الله له السلام والأمان ولطفاً نبينا يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ..

والنص صريح هنا في موت عيسى وبشه . وهو لا يحتمل تأويلًا في هذه الحقيقة ولا جدالًا .

ولا يزيد السياق القرآني شيئًا على هذا الشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الحارقة . ولا ماذا كان يمدّها من أمر مريم وابنها السجيب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهو يقول :

« آتاني الكتاب وجعلني نبيا » . . . ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو التصود في هذا للوضع . فحين يصل به السياق إلى ذلك الشهد الحارق يسدل الستار ليغيب بالترض للتصود في أنسب موضع من السياق ، بلهجة التقرير ، وإيقاع التقرير :

« ذلك عيسى ابن مريم . قول الحق الذي فيه يمترون . ما كان له أن يتخذ من ولد . سبحانه . إذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون . وإن الله ربّي وربكم فاعبدوه . هذا صراط مستقيم » . . .

ذلك عيسى ابن مريم ، لا ما يقوله المؤمنون له أو للهمون لأمه في مولده . . . ذلك هو في حقيقته وذلك واقع نشأته . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يمترون ويشكون . يقولها لسانه ويقولها الحال في قصته : « ما كان له أن يتخذ من ولد » تعالى ونزهة فليس من شأنه أن يتخذ ولدا . والولد إنما يتخذه القانون للامتداد ، ويتخذه الضاف للنصرة . والله باقى لا يغشى فناء ، قادر لا يحتاج مينا . والكائنات كلها توجد بكلمة كن . وإذا قضى أمرا فإنما يقول له : كن فيكون . . . فما يريد تحقيقه يحقّقه بتوجه الإرادة لا بالولد واللعين . . . ويتنهي ما يقوله عيسى - عليه السلام - ويقول حاله بإعلان ربوبية الله له وللناس ، ودعوته إلى عبادة الله الواحد بلا شريك : « وإن الله ربّي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » . . فلا يلقى بعد شهادة عيسى وشهادة قصته مجال للأوهام والأساطير . . وهذا هو التصود بذلك التعقيب في لنة التقرير وإيقاع التقرير :

وبعد هذا التقرير يعرض اختلاف الفرق والأحزاب في أمر عيسى فيبدو هذا الاختلاف مستسكرا نائيا في ظل هذه الحقيقة الناصية :

« فاختلف الأحزاب من بينهم » ..

ولقد جمع الإمبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من الأساقفة - وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة - بلغ عدد أعضائه ألقين ومئة وسبعين أسقفا فاختلفوا في عيسى اختلافا شديدا ، وقالت كل فرقة فيه قولاً . قال بعضهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء . وقال بعضهم : هو ابن الله ، وقال بعضهم : هو أحد الأقانيم الثلاثة : الأب والابن وروح القدس . وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة : الله إله وهو إله وأمه إله . وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته . وقالت فرق أخرى أقوالا أخرى . ولم يجتمع على مقالة واحدة أكثر من ثلاث مئة وعمانية اتفقوا على قول . فبالإله الإمبراطور ونصر أصحابه وطرد الآخرين وشرد للمبارزين وبخاصة للوحدين .

ولما كانت العقائد للتحرفة قد قررتها مجامع شهدت جوع الأساقفة فإن السياق هنا يندد الكافرين الذين ينصرفون عن الإيمان بوحداية الله ، ينذروهم بمشهد يوم عظيم تشهد جموع أكبر ، وترى ما يحل بالكافرين للتحرفين :

« فويل للكافرين من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين . وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » .
ويل لهم من ذلك المشهد في يوم عظيم . بهذا التكبير للتضخيم والتحويل . للشهد الذي يشهده الثقلان : الإنس والجن ، وتشهده لللاككة ، في حضرة الجبار الذي أشرك به الكفار .
ثم يأخذ السياق في التذكير بهم وإعراضهم عن دلائل الهدى في الدنيا . وهم في ذلك المشهد أسمع الناس وأبصر الناس :

« أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين » ..
فاعجب حالهم . . لا يسمعون ولا يصرون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة . وهم أسمع شيء وأبصر شيء يوم يكون السمع والبصر وسيلة للنخزي وإلصاعهم ما يكرهون وتصيرون ما يتقون في مشهد يوم عظيم !

« وأنذرهم يوم الحسرة » .. يوم تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها ، فهي الغالبة على جوه ، البارزة فيه . أنذرهم هذا اليوم الذي لا تنفع فيه

الحشرات : « إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون » وكأنما ذلك اليوم موصول بعدم إيمانهم ، موصول بالغفلة التي هم فيها سادرون .

أنذرهم ذلك اليوم الذي لا شك فيه ؛ فكل ما على الأرض ومن على الأرض عائد إلى الله ، عودة للبراث كله إلى الوارث الوحيد :

« إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » .

« وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً • إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يقضي عنك شيئاً ؟ • يا أبت إني قد جاءني من الليل ما لم تأت بك فأتبعني أهديك صراطاً سوياً • يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لِرِجْحَانٍ عَصياً • يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً • قال : أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ؟ لئن لم تنته لأرجنك ، وأهجرني ملياً • قال : سلام عليك سأستغفر لك ربّي إنه كان بي حبيفاً • واعتزل لكم وما تدعون من دون الله ، وأدعُ ربّي ، عسى ألا أكون يدعاه ربّ شقيفاً .

« فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً • وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صديقاً علياً .

« وأذكر في الكتاب موسى ، إنه كان مخلصاً ، وكان رسولا نبياً • وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً • وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً .

« وأذكر في الكتاب إسماعيل ، إنه كان صديق الوعد ، وكان رسولا نبياً • وكان بأمر أمه بالصلاة والزكاة ، وكان عند ربّه مرضياً .

« وأذكر في الكتاب إدريس ، إنه كان صديقاً نبياً • ورفقناه مكاناً علياً .

« أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم . ونحن جعلنا مع

نُوحٍ ، وَمَنْ ذُرِّيَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ ، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ، إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَأَصَابُوا مِنَ صَلَاةِ الْوُضُوءِ الْأَشْهُوَاتِ فَلَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا غَافِلِينَ • إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا • جَاءَتْ عَذْرَاءُ الْأُتَىٰ وَعَدَّ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ، إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا • لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ، وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعِشْيَا • تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا .

« وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا • رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ شَمِيًّا ؟ »

انتهت قصة ميلاد عيسى بكشف ما في أسطورة الولد من نكارة وكذب وضلال ؛ وهي التي يستند إليها بعض أهل الكتاب في عقائدهم الفاسدة . وتلها في السورة حلقة من قصة إبراهيم تكشف عما في عقيدة الشرك من نكارة وكذب وضلال كذلك . وإبراهيم هو الذي ينتسب إليه العرب ، ويقول للشركون : إنهم سدة البيت الذي بناه هو وإسماعيل .

وتبدو في هذه الحلقة شخصية إبراهيم الرضى الحليم . . تبدو وداعته وحلمه في ألفاظه وتغييراته التي يحكي القرآن الكريم ترجمتها بالعربية ، وفي تصرفاته ومواجهته للجهالة من آية . كما تتجلى رحمة الله به وتموضعه عن آية وأهله للشركين ذرية صالحة تنسل أمة كبيرة ، فيها الأنبياء وفيها الصالحون . وقد خلف من يعدم خلف أضعاف الصلاة واتباعوا الشهوات ينحرفون عن الصراط الذي بينه لهم أبوه إبراهيم . هم هؤلاء للشركون ..

وصف الله إبراهيم بأنه كان صديقاً نبياً . ولقطة صديق تحمل معنى أنه كثير الصدق وأنه كثير التصديق . وكلتاهما تناسب شخصية إبراهيم :

« واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً ، إذ قال لأبيه : يا أبت لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ يا أبت إني قد جئتني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا .

يَا بَت لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا . يَا بَت إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابُ
مَنْ الرِّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا .. »

بهذا اللطف في الخطاب يتوجه إبراهيم إلى أبيه ، يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه الله
إليه ، وعلمه إياه ؛ وهو يتجنب إليه فيخطبه : « يَا بَت » ويسأله : « لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يَخْشَى عَنْكَ شَيْئًا ؟ » والأصل في العبادة أن يتوجه بها الإنسان إلى من هو أعلى من الإنسان
وأعلم وأقوى . وأن يرفعها إلى مقام أسمى من مقام الإنسان وأسمى . فكيف يتوجه بها إذن
إلى ما هو دون الإنسان ، بل إلى ما هو في مرتبة أدنى من مرتبة الحيوان ، لا يسمع ولا يبصر
وَلَا يَعْلَمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا . إذ كان أبوه وقومه يصدون الأصنام كما هو حال قريش الذين
يواجههم الإسلام .

هذه هي اللمسة الأولى التي يبدأ بها إبراهيم دعوته لأبيه . ثم يتبعها بأنه لا يقول هذا من
نفسه ، إنما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه . ولو أنه أصغر من أبيه سنا وأقل تجربة ،
ولكن المدد المولى جبه يفتحه ويعرف الحق ؛ فهو ينصح أباه الذي لم يتلق هذا العلم ،
ليتبعه في الطريق الذي هدى إليه :

« يَا بَت إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا .. »

فليست هناك غضاظة في أن يتبع الوالد ولده ، إذا كان الولد على اتصال بمصدر أعلى . فإتباعا
يتبع ذلك للصدر ، ويسير في الطريق إلى الهدى .

وبعد هذا الكشف عما في عبادة الأصنام من نكارة ، وبيان للصدر الذي يستمد منه
إبراهيم ويعتمد عليه في دعوة أبيه . . يبين له أن طريقه هو طريق الشيطان ، وهو يريد أن
يهديه إلى طريق الرحمان ؛ فهو يخفي أن يضب الله عليه فيقضى عليه أن يكون من أتباع
الشيطان .

« يَا بَت لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ . إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا . يَا بَت إِنِّي إِخَافُ أَنْ يَمْسَكَ
عَذَابُ مَنْ الرِّحْمَانِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا » .

والشيطان هو الذي يرى بعبادة الأصنام من دون الله ، فإلهي يصبها كأنها تعبد الشيطان
والشيطان عاص للرحمان . وإبراهيم يحذر أباه أن يضرب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان

وتابعا . فهداية الله لعبده إلى الطاعة نعمة ؛ وقضاؤه عليه أن يكون من أولياء الشيطان قسمة . قسمة تقوده إلى عذاب أشد وخسارة أفدح يوم يقوم الحساب .

ولكن هذه الدعوة اللطيفة بأحب الألفاظ وأرقها لا تصل إلى القلب للشرك الجاسى ، فإذا أبو إبراهيم يقابله بالاستنكار والتهديد والوعيد :

« قال : أراغب أنت عن آلهى يا إبراهيم ؟ لأن لم تنته لأرجنك . واهجرنى مليا . »
أراغب أنت عن آلهى يا إبراهيم ، وكاره لعبادتها ومعرض عنها ؟ أو بلغ بك الأمر إلى هذا الحد من الجراءة ؟ فهذا إنذار لك بالموت القطيع إن أنت أصررت على هذا الموقف الشنيع :
« لأن لم تنته لأرجنك » ! فأغرب عن وجهى واهمد عنى طويلا . استبقاه لحياتك إن كنت تريد النجاة : « واهجرنى مليا » ..

بهذه الجهالة تلقى الرجل الدعوة إلى الهدى . وبهذه القسوة قابل القول اللؤب للهدب . وذلك شأن الإيمان مع الكفر ؛ وشأن القلب الذى هذب الإيمان والقلب الذى أفسده الكفر . ولم يضب إبراهيم الحليم . ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه :

« قال : سلام عليك . سأستغفر لك ربى فحيا . واعتزلكم وماتدعون من دون الله ، وأدعو ربى عسى ألا يكون بدعاء ربى عقابا . »

سلام عليك . . فلا جدال ولا أنى ولا رد للتهديد والوعيد . سأدعو الله أن يفر لك فلا يعاقبك بالاستمرار فى الضلال وتولى الشيطان ، بل يرحمك فيرزقك الهدى . وقد عودنى ربى أن يكرمنى فيجيب دعائى . وإذا كان ونجودى إلى جوارك ودعوتى لك إلى الإيمان تؤذيك فأسألك أنت وقومك ، وأسألكم ماتدعون من دون الله من الآلهة . وأدعو ربى وحده ، راجيا . بسبب دعائى لله . ألا يحصل عقيابا .

فالذى يرجوه إبراهيم هو مجرد تجنبه الشقاوة وذلك من الأدب والتحرج الذى يستشعره . فهو لا يرى لنفسه فضلا ، ولا يتطلع إلى أكثر من تجنبه الشقاوة !

وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم وآلهتهم وهجر أهله ودياره ، فلم يتركه الله وحيدا . بل وهب له ذرية وعوضه خيرا :

« فلما اعتزلتم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب . وكلا جعلنا نبيا . وهبنا لهم من رحمتنا ، وجعلنا لهم لسان صدق عليا » ..

وإسحاق هو ابن إبراهيم ، رزقه من سارة وكانت قبله عتبا - ويقوب هو ابن إسحاق : ولكنه يحسب ولدا لإبراهيم لأن إسحاق رزقه في حياة جده ، فنشأ في بيته وحضره ، وكان كأنه ولده للبشر ؛ وتعلم دياناته ولقنها بنيه . وكان نيا كأييه .

« ووهنا لهم من رحمتنا » إبراهيم وإسحاق ويقوب ونسلم . . والرحمة تذكر هنا لأنها السمة البارزة في جو السورة ، ولأنها هبة الله التي تموض إبراهيم عن أهله ودياره ، وتؤنس في وحدته واعتزاله .

« وجعلنا لهم لسان صدق عليا » .. فكانوا صادقين في دعوتهم ، مسموعى الكلمة في قومهم . يؤخذ قولهم بالطاعة وبالتبجيل .

ثم بعض السياق مع ذرية إبراهيم : مستطردا مع فرع إسحق فيذكر موسى وهارون : « واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا . وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا . ووهنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا » ..

فيصف موسى بأنه كان مخلصا استخلصه الله له وعينه لدعوته . وكان رسولا نبيا . والرسول هو صاحب الدعوة من الأنبياء للأمور بإبلاغها للناس . والنبي لا يكلف إبلاغ الناس دعوة إنما هو في ذاته صاحب عقيدة يتلقاها من الله . وكان في بني إسرائيل أنبياء كثيرون وتليفهم القيام على دعوة موسى والحكم بالتوراة التي جاء بها من عند الله : « يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا . والربانيون والأخبار بما استفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء » ..

ويبين فضل موسى بنده من جانب الطور الأيمن (الأيمن بالنسبة لموسى إذ ذلك) وتقريره إلى الله للدرجة الكلام . الكلام القريب في صورة مناجاة . ونحن لا ندرى كيف كان هذا الكلام . وكيف أدركه موسى . . أكان صوتا تسمعه الأذن أم يتلقاه الكيان الإنساني كله . ولا نعلم كيف أعد الله كيان موسى البشري لتلقى كلام الله الأزلي . . إنما نؤمن أنه كان . وهو على الله حين أن يصل عقله به بطريقة من الطرق ، وهو بشر على بشرته ، وكلام الله علوى على علويته . ومن قبل كان الإنسان إنسانا بنفحة من روح الله ..

ويذكر رحمة الله بموسى في مساعدته بإرسال أخيه هارون معه حين طلب إلى الله أن يمينه به

« وأخى هارون هو أنصح من لبانا فأرسله ممي ردها يصدقني إني أخاف أن يكذبون » .
وظل الرحمة هو الذي يظل جو السورة كله .

ثم يعود السياق إلى القرع الآخر من ذرية إبراهيم . فيذكر إسماعيل أبا العرب : « وأذكر
في الكتاب إسماعيل ، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا . وكان يأمر أهله بالصلاة
والزكاة ، وكان عند ربه مرضيا » . .

وينوه من صفات إسماعيل بأنه كان صادق الوعد . وصلى الزعد صفة كل نبي وكل صالح .
فلا بد أن هذه الصفة كانت بارزة في إسماعيل بدرجة تستدعي إبرازها والتتويه بها
بشكل خاص .

وهو رسول فلا بد أن كانت له دعوة في العرب الأوائل وهو جدم الكبير . وقد كان
في العرب موحدون أفراد قيل الرسالة الحمديدية ، فالأرجح أنهم بقية الموحدين من أتباع
إسماعيل . ويذكر السياق من أركان العقيدة التي جاء بها الصلاة والزكاة وكان يأمر بها أهله ..
ثم يثبت له أنه كان عند ربه مرضيا . والرضى صفة من صفات هذه السورة البارزة في جوها
وهي شبيهة بسمه الرحمة ، وبينها قرابة ا

وأخيرا يحتم السياق هذه الإشارات بذكر إدريس :

« وأذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا . ورفقناه مكانا عليا » .

ولا غلغ لك نحن تحديد زمان إدريس . ولكن الأرجح أنه سابق على إبراهيم وليس من
أنبياء بني إسرائيل فلم يرد ذكره في كتبهم . والقرآن يصفه بأنه كان صديقا نبيا ويسجل
له أن الله رفعه مكانا عليا . فأعطى قدره ورفع ذكره ..

وهناك رأى نذكره لمجرد الاستئناس به ولا تفرره أو تنفيه ، يقول به بعض الباحثين
في الآثار المصرية ، وهو أن إدريس تعريب لكلمة « أوزيريس » المصرية القديمة . كما أن يحيى
تعريب لكلمة يوحنا . وكلمة البسع تعريب لكلمة إلشع .. وأنه هو الذي صيغت حوله
أساطير كثيرة . فهم يعتقدون أنه صعد إلى السماء وصار له فيها عرش عظيم . وكل من وزنت
أعماله بعد الموت فوجدت حسناته ترجع سيئاته فإنه يلحق بأوزيريس الذي جميلوه إلهامهم .
وقد علمهم العلوم والمعارف قبل صعوده إلى السماء .

وطى أية حال فنحن نكتفى بما جاء عنه في القرآن الكريم ؛ ونرجع أنه سابق على أنبياء
بنى إسرائيل .

يستعرض السياق أولئك الأتقياء ، ليوازن بين هذا الرعيل من المؤمنين الأتقياء وبين
الذين خلفهم سواء من مشركى العرب أو من مشركى بنى إسرائيل . . . فإذا للفارقة صارخة
والسافة شاسعة والهوة عميقة والفارق بعيد بين السلف والخلف :

« أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ، وعن حملنا مع نوح ، ومن
ذرية إبراهيم وإسرائيل ، وعن هدينا واجتينا . إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا
وبكيا . فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا . . . »

والسياق يقف في هذا الاستعراض عند العالم البارزة في صفحة النبوة في تاريخ البشرية :
« من ذرية آدم » . « وعن حملنا مع نوح » . « ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل » . فكأنه يشمل
الجميع ، ونوح يشمل من بعده ، وإبراهيم يشمل فرعى النبوة الكبيرين : يعقوب ويشمل
شجرة بنى إسرائيل . وإسحاق وإليه ينتسب العرب ومنهم خاتم النبيين .

أولئك النبيون ومعهم من هدى الله واجبي من الصالحين من ذريتهم . . . صفهم البارزة :
« إذا تتلى عليهم آيات الرحمان خروا سجدا وبكيا » . . . فهم أتقياء شديدا الحساسية بالله ؛
ترتمس وجداناتهم حين تتلى عليهم آياته ، فلا تسفهم الكلمات للتعبير عما يخلج مشاعرهم من
تأثر ، فتفيض عيونهم بالدموع ويخرون سجدا وبكيا . . .

أولئك الأتقياء الحساسون الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخضع قلوبهم لذكر الله . . . خلف
من بعدهم خلف ، يعبدون عن الله ، « أضاعوا الصلاة » فتركوها ووجدوها « واتبعوا
الشهوات » واستغرقوا فيها . فما أهد للفارقة ، وما أبعد الشبه بين أولئك وهؤلاء !

ومن ثم يتبدد السياق هؤلاء الذين خالفوا عن سيرة آياتهم الصالحين . يتهدم بالضلال
والهلاك : « فسوف يلقون غيا » . والى التبرود والضلال ، وعاقبة الشرود الضياع والهلاك .

ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه تنم من نجات الرحمة والطف والنعيم :

« إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالنيب . إنه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها لنوا إلا سلاما . ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا . تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا .. »

فالتوبة التي تنشئ الإيمان والعمل الصالح ، فتحقق مدلولها الإيجابي الواضح . . تتجى من ذلك للصير فلا يلحق أصحابها « غيا » إنما يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا . يدخلون الجنة للإقامة . الجنة التي وعد الرحمن عباده إياها فأمنوا بها بالنيب قبل أن يروها . ووعد الله واقع لا يضيع . .

ثم يرسم صورة الجنة ومن فيها .. « لا يسمعون فيها لنوا إلا سلاما » فلا فضول في الحديث ولا صنعة ولا جدال ، إنما يسمع فيها صوت واحد يناسب هذا الجو الراضى . صوت السلام . . والرزق في هذه الجنة مكفول لا يحتاج إلى طلب ولا كد . ولا يشغل النفس بالقلق والخوف من التخلف أو النفاذ : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » فإي يلقى الطلب ولا القلق في هذا الجو الراضى الناعم الأمين ..

« تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا » .. فمن شاء الوراثة فالطريق معروف : التوبة والإيمان والعمل الصالح . أما وراثة النسب فلا تجدى . فقد ورث قوم نسب أولئك الأضياء من النبيين وعنهم هدى الله واجتنبوا ؛ ولكنهم أشاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فلم تفهم وراثة النسب « فسوف يلقون غيا » ..

ويهتم هذا الدرس بإعلان الربوبية المطلقة لله ، والتوجيه إلى عبادته والصبر على تكاليفها . ونفى الشيء والنظير :

« وما ننزل إلا بأمر ربك ، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ، وما كان ربك نسيا . رب السماوات والأرض وما بينهما ، فاعبده واصطبر لعبادته . هل تعلم له سميا ؟ .. »
وتتضافر الروايات على أن قوله : « وما ننزل إلا بأمر ربك .. » مما أمر جبريل عليه السلام أن يقوله الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا على استبظاؤه للوحي مرة لم يأت فيها جبريل .

فاستوحشت نفسه ، واشتاق للاتصال الحبيب . فكلف جبريل أن يقول له : « وما تنزل إلا بأمر ربك » فهو الذى يملك كل شيء من أمرنا :

« له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك » وهو لا ينسى شيئا ، إنما ينزل الوحي عند ما تقتضى حكمته أن ينزل « وما كان ربك نسيا » فناسب بعد ذلك أن يذكر الاصطبار على عبادة الله مع إعلان الربوبية له دون سواه :

« رب السماوات والأرض وما بينهما » .. فلاربوبية لغيره ، ولاشرك معه في هذا الكون الكبير .

« فاعبد واصطبر لعبادته » .. اعبد واصطبر على تكاليف العبادة . وهى تكاليف الارتقاء إلى أفق اللؤلؤ بين يدي المصود ، والثبات في هذا المرتقى العالى . اعبد واحشد نفسك وعبي طاعتك لقاء والتقى في ذلك الأفق الماوى .. إنها مشقة . مشقة التجمع والاحتشاد والتجرد من كل شاغل ، ومن كل هائف ومن كل التفات .. وإتها مع المشقة للذة لا يعرفها إلا من ذاق . ولكنها لا تنال إلا بتلك المشقة ، وإلا بالتجرد لها ، والاستغراق فيها ، والتغفر لها بكل جراحة وخالصة . فعلى لا تغشى سرها ولا تمنع عطرها إلا لمن يتجرد لها ، ويضيق منافذ حسه وقلبه جميعا .

« فاعبد واصطبر لعبادته » .. والعبادة في الإسلام ليست مجرد الشعائر . إنما هى كل نشاط : كل حركة . كل خالصة . كل نية . كل اتجاه . . وإتها لمشقة أن يتجه الإنسان في هذا كله إلى الله وحده دون سواه . مشقة تحتاج إلى الاصطبار . ليتوجه القلب في كل نشاط من نشاط الأرض إلى السماء . خالسا من أوشاب الأرض وأوهاق الضرورات ، وشهوات النفس ، ومواضع الحياة .

إنه منهج حياة كامل ، يعيش الإنسان وقته ، وهو يستثمر في كل صغيرة وكبيرة طوال الحياة أنه يتجدد الله ؟ فيرتفع في نشاطه كله إلى أفق العبادة الطاهر الوضوء . وإنه منهج يحتاج إلى السبر والجهد والعناية .

فاعبد واصطبر لعبادته : . فهو الواحد الذى يبدى في هذا الوجود . والذى تتجه إليه القطر والقبوب . . « هل تعلم له سميا ؟ » . هل تعرف له نظيرا ؟ تعالى الله عن السمى والنظير . .

« وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ: أَرَأَيْتُمْ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا؟ » أَوْ لَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ
أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا؟ * فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، ثُمَّ
لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا * ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْبَاقًا كَالْإِزْجَارِ
عَيْنِيًّا * ثُمَّ لَنَعْلَمَنَّ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَاً * وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .
كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا .

« وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
خَيْرٌ مَعَنَا وَأَحْسَنُ نَذِيرًا؟ * وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَزِينًا *
عَلَىٰ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا، حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ :
إِنَّا الْعَذَابُ وَإِنَّا السَّاعَةُ فَنَسِيهُمُوهُمْ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا * وَيَزِيدُ
اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا .
« أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ: لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا * أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا؟ * كَلَّا سَكَتَ مَبْغُولٌ وَقَدْ لَعَنَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا *
وَوَرِثَهُ مَبْغُولٌ وَبِأَيْمَانِهِ قُرْدًا .

« وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا * كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِبِبَادِهِمْ
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ خِدَاً .

« أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرَثُوهُمْ أَزْوَاجًا * فَلَا تَحْجِلْ
عَلَيْهِمْ إِنْسَانًا لَدَهُمْ عَدًّا * يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَندًا * وَسَوْفَ
الْجَحِيمُ مِنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا * لَا يَسْأَلُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا .
« وَقَالُوا: اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا * تَسْكَدُ السَّمَوَاتُ يَتَطَفَّرْنَ

حَنَّهُ ، وَتَنَشِقُ الْأَرْضُ ، وَتَخْرُ الْجِبَالُ هَذَا • أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا • وَمَا يَنْبَغِي
لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا • إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا •
لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا • وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا • إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا .

« فَإِنَّا بَسْرَاهُ يَلْسَانُكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنَذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا • وَكَمْ أَهْلَكْنَا
قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ . هَلْ نَحِيسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ أَوْ تَنْسَعُ لَهُمْ رِكْرًا ؟ .. »

مضى السياق في السورة بقصص زكريا ومحمد يحيى ؟ ومريم ومولد عيسى ؟ وإبراهيم
واعترافه لأبيه . ومن خلف بدم من المهتدين والضالين ، وبالتنقيب على هذا القصص بإعلان
الربوبية الواحدة ، التي تستحق العبادة بلا شريك ؟ وهى الحقيقة الكبيرة التي يبرزها ذلك
القصص بأحداثه ومشاهده وتوقيياته .

وهذا الدرس الأخير في السورة يمضى في جندل حول عقائد الشرك وحول إنكار البعث .
ويعرض في مشاهد القيامة مصائر البشر في مواقف حية حافلة بالحركة والاشغال ، يشارك
فيها الكون كله ، سجاواته وأرضه ، إنسه وجننه ، مؤمنوه وكافروه .

ويستقل السياق بمشاهده بين الدنيا والآخرة ، فإذا هما متصلتان . تعرض للقدمة هنا في هذه
الأرض ، وتعرض بتيجتها هناك في العالم الآخر ، فلا تتجاوز السافة بضع آيات أو بضع كلمات .
كما يلتقي في الحس أن العالمين متصلان مرتبطان متكاملان .

« ويقول الإنسان : أنذا ما مت لسوف أخرج حيا ؟ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من
قبل ولم يكن شيئا ؟ قوربك لنحشرنهم والشیاطین ، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثا . ثم لننزعن

من كل شعبة أيهم أشد على الرحمن عتيا . ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا . وإن منكم
إلا وإردھا كان على ربك حتما مقضيا . ثم تنجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا .
بيدا للشهد بذكر ما يقوله « الإنسان » عن البعث . ذلك أن هذه المقولة قالتها صنوف
كثيرة من البشر في عصور مختلفة ؛ فكأنما هي شبهة « الإنسان » واعتراضه للتكرار
في جميع الأجيال :

« ويقول الإنسان : أنذا مات لسوف أخرج حيا ؟ » . .
وهو اعتراض منشؤه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى . فأين كان ؛ وكيف كان ؛ إنه لم يكن
ثم كان ؛ والبعث أقرب إلى التصور من النشأة الأولى لو أنه تذكر :

« أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ؟ » .
ثم يعقب على هذا الإنكار والاستنكار بقسم تهديدي . يقسم الله تعالى نفسه وهو أعظم قسم
وأجله ؛ أنهم سيحشرون - بعد البعث فهذا أمر مفروغ منه :
« فوريك لنحشرنهم » . . ولن يكونوا وحدهم . فلنحشرنهم « والشياطين » فهم والشياطين
سواء . والشياطين هم الذين يوسوسون بالإنكار ، ويضمان صلة التابع والتبوع ، والقائد
وللقود . .

وهنا يرسم لهم صورة جسية وهم جاثون حول جهنم جثو الخزي وللهانة : « ثم لنحشرنهم
حول جهنم جثيا » . . وهي صورة رهبة وهذه الجموع التي لا يحصها المد محشورة محضرة إلى
جهنم جاثية حولها ، تشهد هولها ويلقحها حرها ، وتنتظر في كل لحظة أن تؤخذ فتلقى فيها .
وهم جاثون على ركبهم في ذلة وفزع . .

وهو مشهد ذليل للمتجبرين للتكبرين ، يليه مشهد التزع والجذب لمن كانوا أشد عتوا
وتجبرا :

« ثم لنزعن من كل شعبة أيهم أشد على الرحمن عتيا » . . وفي اللفظ تشديد ، يرسم
بظله وجرسه صورة لهذا الانتزاع ؛ تتبعها صورة القلق في النار ، وهي الحركة التي يكملها
الخيال :

وإن الله ليعلم من هم أولى بأن يصلوها ، فلا يؤخذ أحد جزافا من هذه الجموع التي لا
تحصى . . والتي أحصاها الله فردا فردا :

« ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا » . . فهم المختارون ليكونوا طليعة التقوفين !
وإن المؤمنين ليشهدون العرض الرهيب : « وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما
مقضيا » فهم يردون فيدنون ويمرون بها وهي تتأجج وتميز وتلظظ ، ويرون الفتاة يزعون
ويقذفون . « ثم تنجي الدين اتقوا » فترشح عنهم وينجون منها لا يكادون ! « ونذر الظالمين
فيها جشيا » . .

ومن هذا للشهد للفرع الذي يجثو فيه الفتاة جثو الخزي والمهانة ، وروح فيه للتقون
ناجين . ويقتي الظالمون فيه جائين . . من هذا للشهد إلى مشهد في الدنيا يتعالى فيه الكفار
على المؤمنين ، ويسرونهم بفقرهم ، ويسزون برائهم ومظاهرهم وقيمهم في عالم الفناء :
« وإذا تلى عليهم آياتنا بينات . قال الذين كفروا للذين آمنوا : أى الفريقين خير مقام
وأحسن نديا ؟ » . .

إنها التوادي الضخمة والمجامع للترف ؟ والقيم التي يتعامل بها الكبراء وللتقون في عصور
الفساد . وإلى جانبها تلك المجتمعات للتواضع للظهور وللمتديبات الفقيرة إلا من الإيمان . لأبهة
ولا زينة ، ولا زخرف ، ولا فضامة . . هذه وتلك تتقابلان في هذه الأرض وتجتعلان !
وتقف الأولى بعفرياتها الضخمة الضخمة : تحف بملها وجمالها . بسلطانها وجاهها . بالمسالح
تحققها ، وللقائم توفرها ، وبالذائد والتناع . وتحف الثانية بمظهرها الفقير التواضع ، تهزأ
بالمال والتناع ، وتسخر من الجاه والسلطان ؟ وتدعو الناس إليها ، لا باسم لغة تحقيقها ،
ولا مصلحة توفرها ، ولا قربى من حاكم ولا اعتزاز ببنى سلطان . ولكن باسم العقيدة
تقدمها إليهم مجردة من كل زخرف ، عاطلة من كل زينة ، معتزة بركة الله دون سواه . لا ليل
تقدمها إليهم ومعا للشفقة والجهد والجهاد والاستهتار ، لا تملك أن تأجرهم على ذلك كله شيئا
في هذه الأرض ، إنما هو القرب من الله ، وجزاؤه الأوفى يوم الحساب .

وهؤلاء هم سادة قريش تلى عليهم آيات الله — على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم —
فيقولون للمؤمنين الفقراء : « أى الفريقين خير مقاماً وأحسن نديا ؟ » الكبراء الذين
لا يؤمنون بمحمد ، أم الفقراء الذين يلتقون حوله . أيهم خير مقاماً وأحسن نديا ؟ النصير ابن

الحارث وعمر بن هشام والوليد ابن النيرة وإخوانهم من السادة ، أم بلال وعمار وخباب وإخوانهم من اللعينين ؟ أقلو كان ما يدعو إليه محمد خيرا أفكان أتباعه يكونون هم هؤلاء النفر الذين لا قيمة لهم في مجتمع قريش ولا خطر ؟ وهم يجتمعون في بيت قعيم عاتل كبيت خباب ؟ ويكون معارضوه هم أولئك أصحاب النوادي الضخمة الضخمة والمكانة الاجتماعية البارزة ؟ .

إنه منطق الأرض . منطق المهجويين عن الآفاق العليا في كل زمان ومكان . وإنها لحكمة الله أن تحف العقيدة مجردة من الزينة والطلاء ، عاطلة من عوامل الإغراء . ليقبل عليها من يريد لها ثباتها خالصة لله من دون الناس ، ومن دون ما تواضعوا عليه من قيم ومغريات ؟ وينصرف عنها من يبتغي المطامع والمنافع ، ومن يشتهي الزينة والزخرف ، ومن يطلب المال والمتاع .

وسبق السياق على قوله الكفار التياحين ، المتباهين بما هم فيه من مقام وزينة بلسة وجدانية ترجع القلب إلى مصارع التابرين ، على ما كانوا فيه من مقام كرم ونعمة كانوا فيها فاكهين :

« وكم أهملنا قبلهم من قرن هم أحسن أئانا ورياء (١) » . .

فلم يفهم أئانهم وريائتهم ومظهرهم . ولم يفهم شيء من الله حين كتب عليهم الهلاك .

ألا إن هذا الإنسان لينسى . ولو تذكر وتضكر ما أخذه الثرور بمظهر ؟ ومصارع التابرين من حوله تلفته بنفس وتندره وتحدره ، وهو سادر فيما هو فيه ، غافل عما ينتظره مما لقيه من كانوا قبله وكانوا أشد قوة وأكثر أموالا وأولادا .

يتقب السياق بتلك الفتنة ثم يأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يدعو عليهم في صورة مباهاة - بأن من كان من الفريقين في الضلالة فليرده الله بما هو فيه ؛ حتى يأتي وعده في الدنيا أو في الآخرة :

« قل : من كان في الضلالة فليمدده الرحمن مدا ، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب

(١) مظهرها ومظفرا .

وإما الساعة فيسقطون من هو شر مكانا وأضعف جندا ، ويزيد الله الذين اعتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا » . .

فهم يزعمون أنهم أهدى من أتباع محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنهم أغنى وأبهى . فليكن ! وليدع محمد ربه أن يزيد الضالين من الفريقين ضلالا ، وأن يزيد المهتدين منها اهتداء
حق إذا وقع ما يهدم ؟ وهو لا يبدو أن يكون عذاب الضالين في الدنيا بأيدي المؤمنين ، أو عذابهم الأكبر يوم الدين - فندثذ سيرفون : أى الفريقين شرمكانا وأضعف جندا . ويومئذ يفرح المؤمنون ويستزون « والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا » خير من كل ما يتباهى به أهل الأرض ويتبهون .

ثم يستعرض السياق نموذجا آخر من تبجح الكافرين ، وقولة أخرى من أقوالهم يستنكرها ويسجب منها :

« أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ؟ أطلع النيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ؟ كلا سنكتب ما يقول ونعد له من العذاب مدا . ونرثه ما يقول ويأتينا فردا » . .

وردد في سبب نزول هذه الآيات - بإسناده - عن خباب بن الأرت قال : كنت رجلا قينا (حدادا) وكان لى على العاص ابن وائل دين فأتته أعضاضه منه فقال : لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد ، قلت : لا والله ، لا أكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم - حتى يموت ثم تبث . قال : فإني إذا مت ثم تبث جثتي ولى كم مال وولد ، فأعطيتك ! فأنزل الله : « أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال : لأوتين مالا وولدا ... » (١) .

وقولة العاص ابن وائل نموذج من تهكم الكفار واستخفافهم بالبعث ؛ والقرآن يسجب من أمره ، ويستنكر ادعائه : « أطلع النيب ؟ » فهو يعرف ما هناك . « أم اتخذ عند الرحمن عهدا » فهو واثق من تحققه ؛ ثم يقب : « كلا » . وهى لفظة نفى وزجر . كلام يطلع على النيب ولم يتخذ عند الله عهدا ، إنما هو يكفر ويسخر ؛ فالتهديد إذن والوعيد هو اللائق لتأديب

الكافرين السافرين : « كلا سنكتب مايقول ونمد له من العذاب مدا .. سنكتب مايقول قسبجه عليه ليوم الحساب فلا يُنسى ولا يقبل للمخالطة .. وهو تعبير تصويرى للتهديد . وإلا فالمخالطة مستحيلة ، وعلم الله لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة . ونمد له من العذاب مدا ، فزيد منه ونطيله عليه ولا تقطعه عنه ! ويستمر السياق في التهديد على طريقة التصوير أيضا : « ونزته ما يقول » أى تأخذ ما يخلفه بما يتحدث عنه من مال وولد كما يفعل الواوثة بعد موت المورث ! « ويأتينا فردا » لا مال معه ولا ولد ولا نصير له ولا سند ، مجردا ضعيفا وحيدا فريدا .

فهل رأيت إلى هذا الذى كفر بآيات الله وهو يحيل على يوم لا يملك فيه شيئا ؟ يوم مجرد من كل ما يملك فى هذه الدنيا ؟ إنه نموذج من نماذج الكفار . نموذج الكفر والادعاء والاستتار ..

ويستطرد السياق فى استعراض ظواهر الكفر والشرك :

« واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا . ألم تر أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا . فلا تسجل عليهم إنما نعد لهم عدا . يوم نحشر نحشر للثقلين إلى الرحمان وفدا ، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمان عهدا » .

فهؤلاء الذين يكفرون بآيات الله يتخذون من دونه آلهة يطلبون عندها العزة ، والتلب والنصرة . وكان فيهم من يبدى لللائكة ومن يبدى الجن ويستصرونهم ويتقون بهم . . كلا ! فيكفر لللائكة والجن بعبادتهم ، وينكرونها عليهم ، ويرأون إلى الله منهم ، « ويكونون عليهم ضدا » بالثبوت منهم والشهادة عليهم .

وإن الشياطين ليبيجنهم إلى العاصي . فهم مسيطرون عليهم ، مأذون لهم فى إغواهم منذ أن طلب إبليس إطلاق يده فيهم ..

« فلا تسجل عليهم » ولا يضق صدرك بهم ؟ فإنهم يمهلون إلى أجل قريب ، وكل شيء من أعمالهم محسوب عليهم ومعمود .. والتعبير يصور دقة الحساب تصورا محسوسا « إنما نعد لهم

عدا .. وإنه تصوير مرهوب ، فيا ويل من يمد الله عليه ذنوبه وأعماله وأفاسه ، ويتبعها ليحاسبه الحساب العسير . . إن الذي يحس أن رئيسه في الأرض يتبع أعماله وأخطائه يفرع ويخاف ويعيش في قلق وحسبان . . فكيف بالله للتقم الجبار ؟ !

وفي مشهد من مشاهد القيامة يصور عقوبة العد والحساب . فأما المؤمنون فقاممون على الرحمن وفداً في كرامة وحسن استقبال : « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » . وأما المجرمون فسوقون إلى جهنم ورداً كما تساق القطعان . « ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً » . ولا شفاعة يومئذ إلا لمن قدم عملاً صالحاً فهو عهد له عند الله يستوفيه . وقد وعد الله من آمن وعمل صالحاً أن يحزيه الجزاء الأوفى ، ولن يخلف الله وعدا .

ثم يستطرد السابق مرة أخرى إلى مقولة منكورة من مقولات المشركين . ذلك حين يقول المشركون من العرب : لللائكة بنات الله . والمشركون من اليهود : عزيز ابن الله . والمشركون من النصارى : للسبح ابن الله . . فينتفض الكون كله لهذه القولة المنكرة التي تتبركها فطرته ، وينفر منها ضميره :

« وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً . لقد جئتم شيئا إداً . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولداً ، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً » ..

إن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو : جو التضب والغيرة والانتفاض ! وإن ضمير الكون وجوارحه لتنتفض ، وترتمى وترجف من مماع تلك القولة النائية ، والمساس بقداسة الذات العلية ، كما ينتفض كل عضو وكل جارية عند ما يضرب الإنسان الساس بكرامته أو كرامة من يحبه ويوقره .

هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النائية تشارك فيها السماوات والأرض والجبال ، والألفاظ يليقاعها ترسم حركة الزلزلة والارتجاج .

وما تكاد الكلمة النائية تتطلق : « وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً » حتى تتطلق كلمة التفطيع والتبشيع : « لقد جئتم شيئا إداً » ثم يهتز كل ما كن من حولهم ويرتج كل مستقر ، ويشضب الكون كله لبارئه . وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته ؛ وتجاوى ما وفر

في ضميره وما استقر في كيانه ؟ وتهز القاعدة التي قام عليها واطمان إليها : « تكاد السماوات
تفطرن منه وتنشق الأرض وتخز الجبال هذا . أن دعوا الرحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن
يتخذ ولدا » . .

وفي وسط النضبة الكونية يصدر البيان الرهيب :

« إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا .
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » .
إن كل من في السماوات والأرض إلا عبد يأتي معبوده خاضعا طائعا ، فلا ولد ولا شريك ،
إنما خلق وعبيد .

وإن السكبان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان . . « لقد أحصاهم وعدهم
عدا » فلا مجال لمرب أحد ولا لتسيان أحد « وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » فعين الله على كل
فرد . وكل فرد يقدم وحيدا لا يأنس بأحد ولا يمتز بأحد . حتى روح الجماعة ومشاعر الجماعة
يخرج منها ، فإذا هو وحيد فريد أمام الديان .

وفي وسط هذه الوحدة والوحشة والرهبة ، إذا المؤمنون في ظلال ندية من الود السامي :
ودالرحمان :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا » . .

وللتبشير بالود في هذا الجو ندادة رخية تمس القلوب ، وروح رضى يلبس النفوس . وهو
ود يشيع في الملأ الأعلى ، ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلئ به الكون كله ويفيض . .
عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن الله إذا
أحب عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه . قال : فيحبه جبريل . ثم ينادى
في أهل السماء : إن الله يحب فلانا فأحبوه . قال : فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول
في الأرض . وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه .
قال : فيبغضه جبريل . ثم ينادى في أهل السماء : إن الله يبغض فلانا فأبغضوه . قال : فيبغضه
أهل السماء ؛ ثم يوضع له البغضاء في الأرض (١) » . .

(١) رواه الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا أبو عوانة ، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة -
ورواه مسلم عن حديث سهيل - ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن ابن هبة
عن ثانع عن أبي هريرة .

وبعد فإن هذه البشري للمؤمنين المتقين، وذلك الإنذار للجاحدين الحميمين هما غاية هذا القرآن . ولقد يسره الله للعرب فأنزله بلسان الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليقروا :
« فإنا يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لئلا » . .
وتحتم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلا ؛ ويرتمش له الوجدان طويلا ؛ ولا ينتهى الخيال من استعراضه وتعليه :

« وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ؟ » .
وهو مشهد يبدوك بالرجة للدمرة ، ثم يغمرك بالصمت العميق . وكأنما يأخذ بك إلى وادى الردى ، ويغفك على مصارع القرون ؛ وفي ذلك الوادى الذى لا يكاد يحده البصر، يسبح خيالك مع الشخوص التى كانت تدب وتتحرك ، والحياة التى كانت تنبض وتفرح . والأمانى والمشاعر التى كانت نحيبا وتطلع . . ثم إذا الصمت ينجيم ، والموت يحجم ، وإذا الجثث والأشلاء والبلى والدمار، لا نأمة . لاحس . لا حركة . لا صوت .. « هل تحس منهم من أحد ؟ » انظر وتلفت « هل تسمع لهم ركزا » تسمع وأنت . ألا إنه السكون العميق والصمت الرهيب . وما من أحد إلا الواحد الحى الذى لا يموت ...

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ
وآياتها ١٣٥ الآية ١٣٠ و١٣١ فديستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه • مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى • إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى • تَنزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْاَلَى • الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى • لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى • وَإِن تَجَهَّزْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى • اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى •

« وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى • إِذْ رَأَى نَارًا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ : امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى •

« فَلَمَّا أَنَاهَا نُودِيَ بِأَمُوسَى : إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَمْلِيكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى • وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى • إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي • إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ، أَكَادُ أَخْفِيهَا ، لِيُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى • فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَزِدَى •

« وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى • قَالَ : هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأُشْفِي بِهَا عَلَى غَنِيِّ وَلِيٍّ فِيهَا مَا رَبُّ أُخْرَى • قَالَ : أَلَيْهَا يَا مُوسَى • فَأَلْفَاها فَوَإِذَا هِيَ حَبَّةٌ تَسْعَى •

قَالَ : خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَتُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى • وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بِفَضْلِهِ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى • لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى • اذْهَبْ إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى • قَالَ : رَبِّ أَضْرَعْ لِي صَدْرِي • وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي • وَاخْلُلْ
عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي بِفَقْهٍ قَوْلِي • وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي • هَارُونَ أَخِي •
اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي • وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي • كُنِيَ تَسَبَّحَكَ كَثِيرًا • وَنَذَّكَرَكَ
كَثِيرًا • إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا • قَالَ : قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى • وَلَقَدْ مَنَنَّا
عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى • إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى • أَنْ أَقْرِضِيهِ فِي الْغَابُوتِ ،
فَأَقْرِضِيهِ فِي الْإِيمِ فَلْيَقْرِضْهُ الْإِيمُ بِالسَّاحِلِ ، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ؛ وَأَقْبِتُ
عَلَيْكَ حَبَّةَ بُيُوتٍ وَلَتُصْنَعَنَّ عَلَى عَيْنِي • إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ : هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى
مَنْ يَكْفُلُهُ ؟ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ، وَفَوَّكْنَا نِصْفَ جَنَّتِكَ
مِنْ النَّارِ ، وَفَوَّكْنَا فُتُونًا ، فَلَمِشْتَ شَيْئًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى •
وَاصْطَلَمْتَكَ لِنَفْسِي • اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تِنِيَا فِي ذِكْرِي • اذْهَبَا إِلَى
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى • فَقُولَا لَهُ : قَوْلَا لَنَا لِمَ يُعَذِّبُكُمَا بِآيَاتِنَا ؟

« قَالَ : رَبَّنَا إِنَّا نَتَخَفُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى • قَالَ : لَا تَخَافَا إِنِّي
مَعَكُمَا أَسْعَى وَأَرَى • فَأَتِيَاهُ قَوْلًا : إِنَّا رُسُلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَا نُؤْذِيهِمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى • إِنَّا قَدْ
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ تَذْهَبَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَتَوَلَّى •

« قَالَ : فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى • قَالَ : رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
ثُمَّ هَدَى • قَالَ : فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟ • قَالَ : عَلَّمَهَا • عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ
رَبِّي وَلَا يَنْسَى • الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا ، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ،
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى • كُلُّوا وَارْزُقُوا

أَنفُسَكُمْ . إِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ * مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ،
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى . وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى * قَالَ :
أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ؟ * قُلْنَا نَبْنِيكِ بِسِحْرِ مِثْلِهِ ، فَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى * قَالَ : مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ
الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُخَشَرَ النَّاسُ ضُحَى .

« فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى * قَالَ لَهُمْ مُوسَى : وَيَسْمَعُ لَا تَقْتُلُوا
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى * فَتَنَّا زُفَرًا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ
وَأَسْرَوْا السَّجْوَى * قَالُوا : إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِيهِنَّ ، وَإِذْ هُمَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُتْلَى * فَأَجْعِلُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَبْرًا ، وَقَدْ
أَنْفَلَحَ الْيَوْمَ مَنْ أَسْمَعَى * قَالُوا : يَا مُوسَى إِنَّمَا أَنْ تَتْلِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى *
قَالَ : بَلَى أَفْتُرَا . فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَى *
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا : لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى * وَالَّذِي مَتَى
يَمِينِكَ تَلَقَّفَ تَمَاصُّعُوا ، إِنْ مَاصُّعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى .

« قَالَتِ السَّحَرَةُ سُبْحًا ، قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى * قَالَ : آمَنْتُمْ
لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ ، إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ ، فَلَا تَطْمَئِنُّ أَيْدِيكُمْ
وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ ، وَلَا صَلْبَيْكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ ، وَتَلْمِزْنَ أَيْنَا أَشَدَّ عَذَابًا
وَأَبْقَى * قَالُوا : لَنْ نُوْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ، فَاقْضِ
مَا أَنْتَ قَاضٍ ، إِنَّمَا تَقْفِي هَٰذِهِ أَلْمِيَةَ الدُّنْيَا * إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِنُبْفِرَ لَكَ خَطَايَانَا
وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ ، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا
فَلَنْ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا * وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ

قَالَ لَكَ لَّهُمُ الدَّرَجَاتُ الَّتِي • جَنَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ،
وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى .

« وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ لَيْسًا ،
لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا نَخْسًا • فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ، فَنَفَسْنَاهُمْ مِنْ أَلَمٍ مَا عَشِينَهُمْ
وَأَصْلَ فِرْعَوْنَ قُوَّةً وَمَا هَدَى .

« يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ ، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالْمُنَى • كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ • وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ
عَلَيْكُمْ غَضَبِي ، وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى • وَإِنِّي لَأَنفَارُ لِبَن تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى .

« وَمَا أَغْنَىٰ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ؟ • قَالَ : هُمْ أُولَاءُ عَلَىٰ أَثَرِي ، وَصَحَلْتُ
إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى • قَالَ : فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ، وَأَصْلَهُمُ السَّامِرِيُّ .

« فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ، قَالَ : يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا
حَسَنًا ؟ أَمْ طُغَلْتُمْ عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَأْمُرُوا أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُ رَبِّكُمْ ؟ فَأَخْلَقْتُمْ
مَوْعِدِي ؟ • قَالُوا : مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا ، وَلَكِنَّا خَلَقْنَا أَزْوَاجًا مِنْ ذِيئَةِ الْقَوْمِ
فَقَدْ فَتَنَّاكَ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ • فَأَخْرَجَ لَهُمْ صِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ ، فَقَالُوا :
هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى قَلْبِي • أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْنِهِمْ قَوْلًا ، وَلَا يَبْلُغُ
لَهُمْ شَرًّا وَلَا نَفْعًا • وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ : يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ،
وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ ، فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي • قَالُوا : لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ
حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى • قَالَ : يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ؟ أَلَا تَتَّبِعُنِي ؟
أَفَمَضَيْتَ أَمْرِي • قَالَ : يَأْتِينِي أَمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ، إِنِّي خَشِيتُ أَنْ
تَقُولَ : فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي .

« قَالَ : فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ ؟ * قَالَ : بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ، فَقبَضْتُ قُبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا ، وَكَذَلِكَ سَوَّيْتُ لِي نَفْسِي * قَالَ : فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ : لَا مِسَاسَ ، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ، وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا * إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا » .

تبدأ هذه السورة وتحم خطابا للرسول - صلى الله عليه وسلم - ببيان وظيفته وحدود تكليفه .. إنها ليست شقوة كتبت عليه ، وليست عناء يذهب به . إنما هي السعادة والتذكيرة ، وهي التبشير والإنذار . وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد الذي لا إله غيره . للهيمن على ظاهر الكون وباطنه ، الخبير بظواهر القلوب وخوافيها . الذي تنو له الجباه ، ويرجع إليه الناس : طائهم وعاصيهم .. فلا على الرسول ممن يكذب ويكفر ؟ ولا يشقى لأنهم يكذبون ويكفرون .

وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني اسرائيل للسجل بعد خروجهم من مصر ، مفصلة مطولة ؟ وبخاصة موقف الناجاة بين الله وكليمه موسى . - وموقف الجدل بين موسى وفرعون . وموقف اللبارة بين موسى والسحرة ... وتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي صنمه على عينه واصطنعه لنفسه ، وقال له ولأخيه : « لا تخافا إني ممكنا أجمع وأرى » . .

وتعرض قصة آدم سرية قصيرة ، تبرز فيها رحمة الله لأدم بعد خطيئته ، وهدايته له . وترك البشر من أبنائه لما يختارون من هدى أو ضلال بعد التذكير والإنذار .

وتحيط بالقصة مشاهد القيامة . وكأنما هي تكملة لما كان أول الأمر في اللاأ الأعلى من قصة آدم . حيث يعود الطائمون إلى الجنة ، وينهب العصاة إلى النار . تصديقا لما قيل لأبيهم آدم ، وهو يهبط إلى الأرض بعدما كان أ

ومن ثم يضي السياق في هذه السورة في عوطين اثنين : الشوط الأول يتضمن مطلع

السورة بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى . . . » تتبعه قصة موسى نموذجاً كاملاً لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ دعوته فلا يشقون بها وهم في رعايته .

والشوط الثاني يتضمن مشاهد القيامة وقصة آدم وهما يسيران في اتجاه مطلع السورة وقصة موسى . ثم ختام السورة بما يشبه مطلعها ويتناسق معه ومع جو السورة .

والسورة ظل خاص يضر جوها كله . . ظل علوى جليل ، تخضع له القلوب ، وتسكن له النفوس ، وتضو له الجبال . . إنه الظل الذى يغلمه تجلى الرحمان على الوادى للقدس على عبده موسى ، فى تلك الناجاة الطويلة ؛ واللبل ساكن وموسى وحيد ، والوجود كله يتجاوب بذلك النجم الطويل . . وهو الظل الذى يغلمه تجلى القيوم فى موقف الحشر العظيم : « وخضعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همساً » . . « وعنت الوجوه للحى القيوم » . .

والإيقاع الموسيقى للسورة كلها يستطرد فى مثل هذا الجو من مطلعها إلى ختامها رخياً شجياً ندياً بذلك المد الداهب مع الألف المقصورة فى القافية كلها ضميراً ..

« طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى . تنزيلاً بمن خلق الأرض والسموات الملى . الرحمان على العرش استوى . له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرى . وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى . الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى » . مطلع رضى ندى . يبدأ بالحروف المقطعة : « ط . هـ . ا » لتنبيه إلى أن هذه السورة كهذا القرآن - مؤلفة من مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا فى مطالع السور . ويختار هنا حرفان يتبيان بإيقاع كإيقاع السورة ، ويقصران ولا يمدان لتنسيق الإيقاع كذلك .

يتلو هذين الحرفين حديث عن القرآن - كما هو الحال فى السور التى تبدأ بالحروف المقطعة - فى سورة خطيب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » . . ما أنزلنا عليك القرآن ليؤدى إلى عقابك به أو بسببه . ما أنزلناه لتشقى بتلاوته والتعب به حتى يجاوز ذلك طاقتك ، ويشق عليك ؛ فهو ليس للذكر ، لا تتجاوز تكاليفه طاقة البشر ، ولا يكلفك إلا ما فى وسعك ، ولا يفرض

عليك إلا ما في طوقك والتعبد به في حدود الطاقة نعمة لا شقوة ، وفرصة للاتصال بالملائكة الأئمة ، واستمداد القوة والطمأنينة ، والشعور بالرضى والأنس والوصول . .

وما أنزلناه عليك لتشقى مع الناس حين لا يؤمنون به . فليست مكلفاً أن تحملهم على الإيمان حملاً ؛ ولا أن تنهب نفسك عليهم حسرات ؛ وما كان هذا القرآن إلا للتذكير والإنذار :
« إلا تذكرة لمن يخشى » ..

والذي يخشى يتذكر حين يذكر ، ويتقرب به فيستغفر . وعند هذا تنتهي وظيفة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يكلف فتح مغاليق القلوب ، والسيطرة على الأفتدة والنفوس . إنما ذلك إلى الله الذي أنزل هذا القرآن . وهو المهيمن على الكون كله ، المحيط بخفايا القلوب والأسرار :

« تنزيل من خلق الأرض والسموات العلى . الرحمن على العرش استوى . له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » ..

فالذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الأرض والسموات .. السموات العلى .. فالقرآن ظاهرة كونية كالأرض والسموات . نزلت من الملائكة الأئمة . ويربط السياق بين النواميس التي تحكم الكون والتي ينزل بها القرآن ؛ كما ينسق ظل السموات العلى مع الأرض ، وظل القرآن الذي ينزل من الملائكة الأئمة إلى الأرض ..

والذي نزل القرآن من الملائكة الأئمة ، وخلق الأرض والسموات العلى ، هو « الرحمن » فما نزل به على عبده ليشتقى . وصفة الرحمة هي التي تبرز هنا للإمام بهذا المعنى . وهو المهيمن على الكون كله . « على العرش استوى » والاستواء على العرش كناية عن غاية السيطرة والاستعلاء . فأمر الناس إذن إليه وما على الرسول إلا التذكير لمن يخشى .

ومع الهيمنة والاستعلاء الملك والإحاطة :

« له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » ..

والشاهد الكونية تستخدم في التعبير لإبراز معنى الملك والإحاطة في صورة يدركها البصير البشري . والأمر أكبر من ذلك جداً . وقه ما في الوجود كله وهو أكبر مما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى .

وعلم الله محيط بما يحيط به ملكه :

« وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ..

وينسق التميز بين الظل الذي تلقىه الآية : « له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى » . والظل الذي تلقىه للآية بعدها : « وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » ينسق بين الظاهر الجاهر في الكون ، والظاهر الجاهر من القول . وبين المستور المحبوه تحت الثرى والمستور المحبوه في الصدور : السر وأخفى . على طريقة التنسيق في التصوير . والسر خاف . وما هو أخفى من السر تصوير لدرجات الخفاء والاستتار ، كما هو الحال تحت أطباق الثرى ..

والخطاب للرسول - صلى الله عليه وسلم - لطمأنة قلبه بأن ربه معه يسع ، ولا يتركه وحده يشقى بهذا القرآن ، ويواجه الكافرين بلا سند ، فإذا كان يدعو جهرا فإنه يعلم السر وأخفى . والقلب حين يستشعر قرب الله منه ، وعلمه بسرّه ونجواه ، يطمئن ويرضى ؛ ويأنس بهذا القرب فلا يستوحش من العزلة بين الكذابين المنافقين ؛ ولا يشمر بالترفة بين المخالفين له في العقيدة والشعور .

ويختم هذا اللطع بإعلان وحدانية الله بعد إعلان هيئته وملكيته وعلمه :

« الله لا إله إلا هو . له الأسماء الحسنى » ..

و « الحسنی » تشارك في تنسيق الإجماع ، كما تشارك في تنسيق الظلال . ظلال الرحمة والقرب والرعاية ، التي تتمر جو هذا اللطع وجو السورة كله .

ثم يقص الله على رسوله حديث موسى ، نموذجا لرعايته للمختارين لحل دعوته : وقصة موسى هي أكثر قصص المرسلين وروداً في القرآن . وهي تعرض في حلقات تناسب موضوع السورة التي تعرض فيها وجوها وظلها . وقد وردت حلقات منها حتى الآن في سورة البقرة . وسورة لثالثة . وسورة الأعراف . وسورة يونس . وسورة الإسراء . وسورة الكهف .. وذلك غير الإشارات إليها في سور أخرى .

(٥ - في ظلال القرآن [١٦])

وما جاء منها في المائة كان حلقة واحدة : حلقة وقوف بنى إسرائيل أمام الأرض المقدسة لا يدخلون لأن فيها قوما جبارين . وفي سورة الكهف كانت كذلك حلقة واحدة : حلقة لقاء موسى للبعد الصالح ومحبته قرة ..

فأما في البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة - طه - فقد وردت منها حلقات كثيرة . ولكن هذه الحلقات تختلف في سورة عنها في الأخرى . تختلف الحلقات المروضة ، كما يختلف الجانب الذى تعرض منه تنسيقا له مع اتجاه السورة التى يعرض فيها .

في البقرة سبقها قصة آدم وتكرمه في الملائ الأئى . وعهد الله إليه بخلافة الأرض ونعمته عليه بعد ما غفر له .. جاءت قصة موسى وبنى اسرائيل تذكرا لبنى اسرائيل بنعمة الله عليهم وعهده اليهم وإنجائهم من فرعون وملكه . واستسقامهم وضجير النايح لهم وإطعامهم المن والسوى ، وذكرت مواعدة موسى وعبادتهم للجل من بعده ، ثم غفرانه لهم . وعهده اليهم تحت الجبل . ثم عدوانهم في السبت . وقصة البقرة .

وفي الأعراف سبقها الإنذار وعواقب للكذابين بالآيات قبل موسى عليه السلام - فجاءت قصة موسى تعرض ابتداء من حلقة الرسالة ، وتعرض فيها آيات العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والهم . وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل ، وخاتمة فرعون وملكه المكذبين . ثم ما كان من بنى اسرائيل بعد ذلك من أخذ العجل في غيبة موسى . وتنتهى القصة بإعلان فيها وراثة رحمة الله وهداه للذين يتبعون الرسول النبي الأئى .

وفي يونس سبقها عرض مصارع المكذبين . فجاءت قصة موسى من حلقة الرسالة ، وعرض مشهد السحرة ، ومصرع فرعون وقومه بالتفصيل .

أما هنا في طه . فقد سبقها مطلع السورة يشف عن رحمة الله ورعايته لمن يصطفيهم لمل رسالته وتبليخ دعوته . فجاءت القصة مظلة بهذا الظل تبدأ بمشهد الناجاة ؛ وتضمن نماذج من دعاية الله لموسى عليه السلام وتبنيته وتأيدته ؛ وتشير إلى سبق هذه الرعاية للرسالة ، فقد كانت تراهقه في طفولته ، فتحرسه وتمهده : « وألقيت عليك حبة منى وتلصق طى عيني » .. فلأخذ في تتبع حلقات القصة كما وردت في السياق .

« وهل أتاك حديث موسى . إذ رأى نارا فقال لأهله : امكنوا لى أنست نارا ، لى أتىكم منها بقبس ، أو أجد على النار هدى » ..

« وهل أتاك حديث موسى ؟ » وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه ؟ ..

فهاهو ذا موسى - عليه السلام - فى الطريق بين مدين ومصر إلى جانب الطور . هاهو ذا عائد بأهله بعد أن قضى فترة التماقد بينه وبين نبى الله شبيب ، على أن يزوجه إحدى ابنتيه فى مقابل أن يخدمه ثمانى سنوات أو عشرا . والأرجح أنه وفى عشرا ؟ ثم خطر له أن يفارق شيبا وأن يستقل بنفسه وزوجه ، ويعود إلى البلد الذى نشأ فيه ، والذى فيه قومه بنو إسرائيل يعيشون تحت سياط فرعون وقهره^(١) .

لماذا عاد . وقد خرج من مصر طريدا . قتل قبليا فيها حين رآه يقتل مع إسرائيلى ، وغادر مصر هاربا وبنو إسرائيل فيها يسامون العذاب ألوانا ؟ حيث وجد الأمن والطمأنينة فى مدين إلى جوار شبيب صهره الذى آواه وزوجه إحدى ابنتيه ؟

إنها جاذبية الوطن والأهل تتخلها القدرة ستارا لما تهيه لموسى من أدوار .. وهكذا نحن فى هذه الحياة نتحرك . نخرجنا أشواق وهوائف ، ومطامع وآلام وآمال .. وإن هى إلا الأسباب الظاهرة للفتاة للضمرة ، والستار الذى تراه العيون لليد التى لا تراها الأنظار ولا تدركها الأبصار . يد الدبر لليمن العزيز القهار ..

وهكذا عاد موسى . وهكذا ضل طريقه فى الصحراء ومعه زوجه وقد يكون معها خادم . ضل طريقه والليل مظلم ، وللتأهة واسعة . نرف هذا من قوله لأهله : « امكنوا لى أنست نارا لى أتىكم منها بقبس أو أجد على النار هدى » . فأهل البادية يوقدون النار عادة على مرتفع من الأرض ، ليراه السارى فى الصحراء ، فتكشف له عن الطريق ، أو يجد عندها القرى والضيافة ومن يهديه إلى الطريق .

ولقد رأى موسى النار فى القلاة . فاستشر . ونهب لى أتى منها بقبس يستدف به أهله ، فاليلة باردة وليالى الصحراء باردة قارة . أو ليجد عندها من يهديه إلى الطريق ؟ أو يهتدى على ضوئها إلى الطريق .

لقد ذهب يطلب قبسا من النار ؟ ويطلب هاديا فى السرى . . ولكنه وجد المفاجأة

(١) ورد هنا فى المخطات الأولى من قصة موسى فى سورة القصص . وهى سابقة فى النزول على سورة طه .

الكبرى . إنها النار التي تدفئ . لا الأجسام ولكن الأرواح . النار التي تهدى لا في السرى ولكن في الرحلة الكبرى :

« فلما أتاها نودى : ياموسى إني أنا ربك . فاخلع نعليك . إنك بالوادى للقدس طوى . وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى . إني أنا الله لا إله إلا أنا ، فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » ..

إن القلب ليحف ، وإن الكيان ليرتجف . وهو يصور - مجرد تصور - ذلك الشهيد . موسى فريد في تلك القلعة . والليل داس ، والظلام شامل ، والصمت خيم . وهو ذاهب يلتبس النار التي آتتها من جانب الطور . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء : « إني أنا ربك فاخلع نعليك . إنك بالوادى للقدس طوى وأنا اخترتك » ..

إن تلك الدرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الأبصار . الجلال الذي تتضاءل في ظله الأرض والسموات . ويتلقى . يتلقى ذلك النداء الملوئ بالكيان البشرى . فكيف ؟ كيف لولا لطف الله ؟

إنها لحظة ترفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى - عليه السلام - فيحسب الكيان البشرى أن يطبق التلقى من ذلك القيص لحظة . وبحسب البشرية أن يكون فيها الاستعداد لمثل هذا الاتصال على نحو من الاتعاه .. كيف ؟ لا ندرى كيف ! فالقلل البشرى ليس هنا ليدرك ويحكم ، إنما قصاره أن يقف مبهوراً يشهد ويؤمن !

« فلما أتاها نودى ياموسى : إني أنا ربك .. » نودى . بهذا البناء للجهول . فما يمكن تحديد مصدر النداء ولا اتجاهه . ولا تعيين صورته ولا كيفيته . ولا كيف محمه موسى أو تلقاه .. نودى بطريقة ما فتلقى بطريقة ما . فذلك من أمر الله الذي تؤمن بوقوعه ، ولأنسأل عن كيفيته ، لأن كيفيته وراء مدارك البشر وتصورات الإنسان .

« ياموسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى (١) » .. إنك في الحضرة العلوية . فتجرد بقدميك . وفي الوادى الذي تتجلى عليه الطلعة المقدسة ، فلا تطأه بنعليك .

« وأنا اخترتك » .. فيا للتكريم ! يا للتكريم أن يكون الله بذاته هو الذي يختار . يختار عبداً من المبيد هو فرعون من جموع الجوع .. تمييز على كوكب من الكوكب هو ذرة في مجموعة . المجموعة هي ذرة في الكون الكبير الذي قال له الله : كن .. فكان ! ولكنها رعاية الرحمان لهذا الإنسان !

(١) قيل : إنها اسم الوادى . وقيل : إنها وصف له .

وبعد إعلانه بالتكريم والاختيار ، والاستعداد والتهيؤ بخلق نعليه ، يحىء التنبية للتلق :

« فاستمع لما يوحى » ..

ويلخص ما يوحى فى ثلاثة أمور مترابطة : الاعتقاد بالوحدانية ، والتوجه بالعبادة ، والإيمان بالساعة ؛ وهى أسس رسالة الله الواحدة :

« إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى » ..

فأما الألوهية الواحدة فهى قوام العقيدة . والله فى ندائه لموسى - عليه السلام - يؤكدها بكل المؤكدات : بالإثبات للتؤكد : « إني أنا الله » وبالقصر للسفاد من النفي والاستثناء : « لا إله إلا أنا » الأولى لإثبات الألوهية لله ، والثانية لنفيها عن سواه . . وعلى الألوهية ترتب العبادة ، والعبادة تشمل التوجه لله فى كل نشاط الحياة ؛ ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة : « وأقم الصلاة لذكرى » لأن الصلاة أكل صورة من صور العبادة ، وأكل وسيلة من وسائل الذكر ، لأنها تمحض لهذه الغاية ، وتتجرد من كل الملابسات الأخرى ؛ وتنبأ فيها النفس لهذا القرض وحده ، وتتجمع للاتصال بالله .

فأما الساعة فهى للوعد المرتقب للجزاء الكامل العادل ، الذى تتوجه إليه النفوس فتحسب حسابه ؛ وتسير فى الطريق وهى تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق . . والله سبحانه يؤكدها بحيثها : « إن الساعة آتية » وأنه يكاد يخفيها . فلم الناس بها قليل لا يتجاوز ما يطلمهم عليه من أمرها بقدر ما يحقق حكمته من معرفتهم ومن جهلهم . . والمجهول عنصر أساسى فى حياة البشر وفى تكوينهم النفسى . فلا بد من مجهول فى حياتهم يتطلعون إليه . ولو كان كل شئ مكتشفاً لهم - وهم بهذه القطرة - لوقف نشاطهم وأسنت حياتهم . فورا المجهول يحركون . فيحزنون ويأسون ، ويحربون ويتمنون . ويكتشفون المجهول من طاقاتهم وطاقت الكون من حولهم ؛ ويرون آيات الله فى أنفسهم وفى الآفاق ؛ ويدعون فى الأرض بما شاء لهم الله أن يدعوا . . وتطبق قلوبهم ومشاعرهم بالساعة المجهولة للوعد ، يحفظهم من الشroud ، فهم لا يدرون متى تأتى الساعة ، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم . ذلك لمن صحت فطرته واستقام . فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيضل ويجهل ، فيسقط ومصيره إلى الردى :

« فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه قردى .. »

ذلك أن اتباع الملوى هو الذى ينشئ التكذيب بالساعة . فالقطرة السليعة تؤمن من نفسها بأن الحياة الدنيا لا تبلغ فيها الإنسانية كلها ، ولا يتم فيها العدل تمامه ؛ وأنه لا بد من حياة أخرى يتحقق فيها السكال للقدر للإنسان ، والعدل للطلق فى الجزاء على الأعمال .

هذه هى الوهلة الأولى للنداء العلوى الذى تجاوزت به جنبات الوجود ؛ وأنى الله سبحانه إلى عبده المختار قواعد التوحيد . ولا بد أن موسى قد نسى نفسه ونسى ما جاء من أجله ، ليتبع ذلك الصوت العلوى الذى ناداه ؛ وليسمع التوجيه القدسى الذى يتلقاه . وبينما هو مستغرق فيما هو فيه ، ليس فى كيانه ذرة واحدة تلفت إلى سواه ، إذا هو يتلقى سؤالاً لا يحتاج منه إلى جواب :

« وما تلك يمينك يا موسى ؟ » ..

إنما عصاه . ولكن أين هو من عصاه ؟ إنما يتذكر فيجيب :

« قال : هى عصاى ، أتوكلأ عليها وأهبط بها على غنى ولى فيها مآرب أخرى .. »

والسؤال لم يكن عن وظيفة العصا فى يده . إنما كان عما فى يمينه . ولكنه أدرك أن ليس عن ما يمينها يسأل ، فعى واضحة ، إنما عن وظيفتها معه . فأجاب ..

ذلك أقصى ما يعرفه موسى عن تلك العصا : أن يتوكلأ عليها وأن يضرب بها أوراق الشجر لتساقط فتأ كلها القنم — وقد كان يرعى القنم لشعب . وقيل : إنه ساقى معه فى عودته قطعاً منها كان من نصيبه .. وأن يستخدمها فى أغراض أخرى من هذا القبيل أجملها ولم ينددها لأن ما ذكره نموذج منها .

ولكن ها هى ذى القدرة القادرة تصنع بتلك العصا فى يده ما لم يخطر له على بال ، تمهيداً لتكليفه بالمهمة الكبرى :

« قال : ألقها يا موسى . فألقاها . فإذا هى حية تسمى . قال : خذها ولا تخف سعيدها سيرتها الأولى » :

ووقعت المعجزة الخارقة التى تقع فى كل لحظة ؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها . وقمت

معجزة الحياة . فإذا العصا حية تسعى . وكَم من ملايين الدُّرّات اللّينة أو الجامدة كالعصا تتحول في كل لحظة إلى خلية حية ؟ ولكنها لا تنهر الإنسان كما يهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى ! ذلك أن الإنسان أسير حواسه ، وأسير تجاربه ، فلا يمد كثيرا في تصوراتهِ عما تدركه حواسه . واقلاب العصا حية تسعى ظاهرة حسيّة تصدم حسّه فينتبه لها بشدة . أما الظواهر الخفية لمعجزة الحياة الأولى ، ومعجزات الحياة التي تدب في كل لحظة فهي خفية قلما يلتفت إليها . وبخاصة أن الألفة تفقدها جدتها في حسّه ، فيمر عليها غافلا أو ناسيا .

وقعت للمعجزة فدهش لها موسى وخاف : « قال : خنّها ولا تخف سنيدها سيرتها الأولى » وزجها عصا .

والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولي مدبرا ولم يقب . إنما يكتفي بالإشارة الخفيفة إلى ما نال موسى - عليه السلام - من خوف : ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن وطمأنينة ، فلا يشوبه بحركة الفزع والجري والتولي بعيدا .

واطمأن موسى والقط الحية ، فإذا هي تعود سيرتها الأولى اعصا .. . ووقعت للمعجزة في صورتها الأخرى . صورة سلب الحياة من الحي ، فإذا هو جامد ميت ، كما كان قبل أن تدركه المعجزة الأولى .. .

وصدر الأمر العلوي مرة أخرى إلى عبده موسى :

« واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء . آية أخرى » ..

ووضع موسى يده تحت إبطه . . . والسياق يختار للإبط والذراع صورة الجناح لما فيها من رفرقة وملاقة وخفة في هذا الموقف المنحج الطليق من ربة الأرض وثقله الجسم لتخرج بيضاء لآعن مرض أو آفة . ولكن : « آية أخرى » مع آية العصا . « تربك من آياتنا الكبرى » فتشاهد وقوعها بنفسك تحت بصرك وحسك . فتطمئن للتبؤس بالبيعة الكبرى :

« اذهب إلى فرعون إنه طغى » ..

وإلى هنا لم يكن موسى يعلم أنه متدب لهذه اللهمة الضخمة . . . وإنه يعرف من هو فرعون : قد ربي في قصره . وشهد طفليانه وجبروته . وشاهد ما يصبه على قومه من عذاب

ونكال . . وهو اللحظة في حضرة ربه . يحس الرضى والتكريم والخفاوة . فليسله كل ما يطمشه على مواجهة هذه المهمة السيرة ؟ ويكمل له الاستقامة على طريق الرسالة :

« قال : رب اشرح لى صدرى . ويسر لى أمرى . واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولى . واجعل لى وزيرا من أهلى ، هارون أخى . اشد به أزرى ، وأشركه فى أمرى . كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا . إنك كنت بنا بصيرا » . .

لقد طلب إلى ربه أن يشرح له صدره . . واتسراح الصدر يحول مشقة التكليف إلى متعة ، ويحل عناء لذة ؟ ويجعله دافعا للحياة لا عبئا يثقل خطى الحياة .

وطلب إلى ربه أن يسر له أمره . . وتيسير الله لعباده هو ضمان النجاح . وإلا فإذا يملك الإنسان بدون هذا التيسير ؟ ماذا يملك وقواه محدودة وعله قاصر والطريق طويل وشائك ومجهول ؟

وطلب إلى ربه أن يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله . . وقد روى أنه كانت بلسانه حبيسا والأرجح أن هذا هو الذى عناء . ويؤيده ماورد فى سورة أخرى من قوله : « وأخى هارون هو أفصح منى لسانا » . وقد دعا ربه فى أول الأمر دعاء شاملا يشرح الصدر وتيسير الأمر . ثم أخذ يحدد ويفصل بعض ما يبينه على أمره وييسر له تمامه .

وطلب أن يبينه الله بيمين من أهله . هارون أخيه . فهو يعلم منه فصاحة اللسان وثبات الجنان وهندوء الأعصاب ، وكان موسى - عليه السلام - انفعاليا حاد الطبع سريع الاشتغال . فطلب إلى ربه أن يبينه بأخيه يشد أزره ويقويه ويتروى معه فى الأمر الجليل الذى هو مقدم عليه .

والأمر الجليل الذى هو مقدم عليه يحتاج إلى التيسير الكثير والذكر الكثير والاتصال الكثير . فوسى - عليه السلام - يطلب أن يشرح الله صدره وييسر له أمره ويحل عقدة من لسانه ويبينه بوزير من أهله . . كل أولئك لا ليواجه المهمة مباشرة ؟ ولكن ليتخذ ذلك كله مساعدا له ولأخيه على التيسير الكثير والذكر الكثير والتلقى الكثير من السميع البصير . . « إنك كنت بنا بصيرا » . . ثم عرف حالنا وتطلع على ضعفنا وقصورنا ، وتعلم حاجتنا إلى العون والتدبير . .

لقد أطلت موسى سؤاله ، وبسط حاجته ، وكشف عن ضعفه ، وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير . وربه يسمع له ، وهو ضيف فى حضرته ، ناداه وناجاه . فيها هو ذا الكريم

للنار لا يحجل ضيفه ، ولا يرد سائله ، ولا يعطى عليه بالإجابة الكاملة :

» قال : قد أوتيت سؤالك يا موسى :

هكذا مرة واحدة ، في كلمة واحدة . فيها إجمال يفنى عن التفصيل . وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل . . كل ما سأله أعطيه . أعطيته فلا . لا تمطاه ولا تستطاه ؟ وفيها مع الإنجاز عطف وتكريم وإيناس ببدائه باسمه : « يا موسى » وأى تكريم أكبر من أن يذكر الكبير التعال اسم عبد من العباد ؟

والى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف والإيناس . وقد طال التجلى ، وطال التجاء ؛ وأجيب السؤال وقضيت الحاجة . . ولكن فضل الله لا خازن له ، ورحمة الله لا ممسك لها . فهو يغمر عبده بمزيد من فضله وفيض من رضاه ، فيستبقي في حضرته ، ويمد في نجاته وهو يذكره بسابق نعمته ، ليزيده اطمئنانا وأنسا بموصول رحمته وقديم رعايته . وكل لحظة تمر وهو في هذا اللقاه الوضئ هي متاع وقمى وزاد ورصيد .

» ولقد مننا عليك مرة أخرى . إذ أوحينا إلى أمك مايوحى . أن اقلديه في التابوت فاقلديه في اليم . فليقلع اليم بالساحل ، يأخذه عدو لى وعدو له . وألقبت عليك حبة منى ، ولتصنع على عيني . إذ تمشى أختك فتقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن . وقتلت نسا فنجيناك من التهم وقتناك فنونا ، قلبت سنين في أهل مدين . ثم جئت على قدر يا موسى . واسطننتك لنفسى . . . »

إن موسى - عليه السلام - ذاهب لمواجهة أقوى ملك في الأرض وأطمنى جبار . إنه ذاهب لحوض معركة الإيمان مع الطغيان . إنه ذاهب الى خضم من الأحداث والشكالات مع فرعون أول الأمر ؛ ثم مع قومه بنى اسرائيل وقد أظلم الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم ، وأضعف استمدادهم للهمة التي هم متدبون لها بعد الخلاص . قربه يطلعه على أنه لن يذهب غفلا من القيؤ والاستعداد . وأنه لم يرسل الا بعد التهيئة والإعداد . وأنه صنع على عين الله منذ زمان ، ودرّب على الشاق وهو طفل رضيع ، وراقفته العناية وسهرت عليه وهو صغير ضعيف . وكان تحت سلطان فرعون وفي متناوله وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فلم تمتد اليه يد فرعون ، لأن يد القدرة كانت تسنده ، وعين القدرة كانت ترعاه . في كل خطاه . فلا عليه اليوم من فرعون ، وقد بلغ أشده . وربه معه . قد اسطننته لنفسه ، واستخلصه واسطفاه .

« ولقد منّا عليك مرة أخرى » .. فالمنة قديمة ممتدة مطردة ، سائرة في طريقها معك منذ زمان . فلا انقطاع لها إذن بعد التكليف الآن .

لقد منّا عليك إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ، وألمناها مايلمهم في مثل حالها .. ذلك الإلهام : « أن اقلديه في التابوت فاقلديه في اليم فليقله اليم بالساحل » ..

حركات كلها عنف وكلها خشونة .. قذف في التابوت بالطفل . وقذف في اليم بالتابوت . وإلقاء للتابوت على الساحل .. ثم ماذا ؟ أين يذهب التابوت للقذوف فيه بالطفل المقذوف في اليم لللقى به على الساحل . من يتسله ؟ « عدوى وعدوله »

وفي زحمة هذه المخاوف كلها . وبعد تلك الصدمات كلها . ماذا ؟ ما الذي حدث للطفل الضعيف المجرد من كل قوة ؟ ما الذي جرى للتابوت الصغير المجرد من كل وقاية ؟

« وألقيت عليك حبة منى وتلصق على عيني » ١١١

بالقدرة القادرة التي تجعل من الهبة الهينة اللينة درعا تنكسر عليها الضربات وتتحطم عليه الأمواج . وتحمي قوى الشر والعتيان كلها أن تمس حاملها بسوء ؟ ولو كان طفلا رضيعيا لا يصول ولا يهول بل لا يعلم أن يقول ...

لإنها مقابلة عجيبة في تصور للشهد . مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي تربع بالطفل الصغير ، والخشونة القاسية فيما يحيط به من ملابسات وظروف . . والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف ، وتقيه من الشدائد وتلفه من الحشونة ، مختلفة في الهبة لافي صياله أو زوال :

« وتلصق على عيني » .. وما من شرح يمكن أن يضيف شيئا إلى ذلك الظل الرقيق اللطيف العميق الذي يلقيه التمييز القرآني الحبيب : « وتلصق على عيني » وكيف يصف لسان بشري ، خلقا يصنع على عين الله ؟ إن قصارى أى بشرى أن يتأمله ويتملاه . . إنها منزلة وإلهام كرامة أن ينال إنسان لحظة من الناية . فكيف بمن يصنع صنعا على عين الله ؟ إنه بسبب من هذا أطلق موسى أن يتلقى ذلك النضر العلوى الذي تلقاه .

وتلصق على عيني . تحت عين قرعون — عدوك وعدوى — وفي متناول يده بلا حارس ولا مانع ولا مدافع . ولكن عينه لا تمتد إليك بالشر لأنى ألقىت عليك حبة منى . ويده لا تتألك بالشر وأنت تصنع على عيني .

ولم أحطك في قصر فرعون ، بالرعاية والحماية وأدع أمك في بيتها للقلق والخوف . بل
جمعتك بها وجمعتها بك :

« إذا عشي أختك تقول : هل أدلكم على من يكفله ؟ فرجناك إلى أمك كي نقر
عينها ولا تحزن » ..

: وكان ذلك من تدبير الله . إذ جعل الطفل لا يقبل لدى للرضعات . وفرعون وزوجه
وقد تبنا الطفل الذي ألقاه اليم بالساحل - مما لا يفصله السياق كما يفصله في موضع آخر - ييحثانه عن
مرضع . فيسمع الناس وتروح أخت موسى يلجأء من أمها تقول لهم : هل أدلكم على من يكفله ؟
وتجىء لهم بأمه فيلقم ثديها . وهكذا يتم تدبير الله للطفل وأمه التي سمحت الإلهام فكدفت
يفلته كبدها في التابوت ، وكدفت بالتابوت في اليم ، فألقاه اليم بالساحل . ليأخذنه عدو
له وله ، فيكون الأمن بإلقائه بين هذه المخاوف ، وتكون النجاة من فرعون الذي كان يذبح
أطفال بني إسرائيل . بإلقائه بين يدي فرعون بلا حارس ولا معين !

ومنة أخرى : « وقتلت نفسا فنجيناك من التم ، وقتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين
ثم جئت على قدر ياموسى . واسطعنتك لنفى » ..

ذلك حين كبروشب في قصر فرعون ، ثم نزل المدينة يوما فوجد فيها رجلين يقتتلان
أحدهما إسرائيلى والآخر مصرى ، فاستماته الإسرائيلى فوكز المصرى بيده فخر صريما . ولم
يكن ينوى قتله إنما كان ينوى دفعه . فامتلاّت نفسه بالتم على هذه القطة - وهو الصنوع على
عين الله منذ نشأته ؟ وبحجج ضميره وتأثم من اندفاعه .. فربه يذكره هنا بنعمته عليه ، إذ
هداه إلى الاستغفار فشرح صدره بهذا ونجّاه من التم . ولم يتركه مع هذا بلا ابتلاء ليريه
ويهدد لما أراد ؟ فامتحنه بالخوف والحرب من القصاص ؟ وامتحنه بالنرية ومفارقة الأهل
والوطن ؟ وامتحنه بالخمعة ورعى النعم ، وهو الذي تربى في قصر أعظم ملاوك الأرض ،
وأكثرهم ثروا ومتاعا وزينة ..

وفي الوقت للقدر . عندما نضج واستمد ، وابتلى فثبت وصبر ؟ وامتحن فجاز الامتحان .
وتهيأت للظروف كذلك والأحوال في مصر ، وبلغ العذاب بيني وإسرائيل مده ..

في ذلك الوقت القدر في علم الله جىء بموسى من أرض مدين ، وهو يظن أنه هو جاء :
« فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر ياموسى »

جئت في الوقت الذي قدرته لحيثك . . « واصطنتك لنفسى » خالصا مستخلصا ممحضا
لى ولرسالتى ودعوتى . . ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا . إنما أنت المهمة التي
صنعتك على عيني لها واصطنتك لتؤديها . فما لك في نفسك شيء . وما لأهلك منك شيء ، وما
لأحد فيك شيء . فامض لما اصطنتك له :

« اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى . اذهبا إلى فرعون إنه طغى . قولا له :
قولا لنا لعله يتذكر أو يخشى » . .

اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد . . ولا تنيا في
ذكرى فهو عدوك وسلاحك وسندك الذي تأويان منه إلى ركن شديد . . اذهبا إلى
فرعون . وقد حفظك من شره من قبل . وأنت طفل وقد قذفت في التابوت ، قذفت التابوت
في اليم ، فألقاه اليم بالساحل ، فلم تضرك هذه الحشونة ، ولم تؤذك هذه المخاوف . فالآن أنت
معد مهيا ، ومعك أخوك . فلا عليك وقد نجوت مما هو أشد ، في ظروف أسوأ وأعنف .

اذهبا إلى فرعون فقد طغى وتجبر وعتا « قولا له قولا لنا » فالقول اللين لا يثير العزة
بالإثم ؛ ولا يهيج الكبرياء الزائفة الذي يسيى به الطغاة . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر
ويخشى عاقبة الطغيان .

اذهبا إليه غير يائسين من هدايته ، راجيين أن يتذكر ويخشى . فالله داعية الذي يأس من
احتدائه أحد بدعوته لا يلفها بجملة ، ولا يثبت عليها في وجه الجحود والإنكار .

وإن الله ليعلم ما يكون من فرعون . ولكن الأخذ بالأسباب في الدعوات وغيرها لا بد
منه . والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد أن يقع في عالمهم . وهو عالم بأنه سيكون . فله
تعالى يستقبل الحوادث كعقله بال حاضر منها وللاضى في درجة سواء .

وإلى هنا كان الخطاب لموسى — عليه السلام — وكان للشهد هو مشهد المناجاة في القلعة .
وهنا يطوى السياق المسافات والأبعاد والأزمان ، فإذا هارون مع موسى . وإذا هما معا يكشفان

فربهما عن خوفهما من مواجهة فرعون ، ومن التسرع في أذاه ، ومن طغيانه إذا دعواه :
 « قال : ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى . قال : لا تخافا إني معكما أسمع وأرى . فأتياه قولا : إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم . قد جئتكم بأية من ربك . والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » .
 وهارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف النجاة الطويل - الذى تفضل للنم فيه على عبده ، فأطال له فيه النجاء ، وبسط له في القول ، وأوسع له فى السؤال والجواب - فردهما معا بقولهما : « إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » لم يكن فى موقف النجاة .
 إنما هو السياق التقرآنى يطوى الزمان والمكان ، ويترك فجوات بين مشاهد القصص ، تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى اللواقف الحية الموحية ذات الأثر فى سير القصص وفى وجدان الناس .

ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن بعد انصراف موسى من موقف النجاة بجانب الطور . وأوحى الله إلى هارون بمشاركة أخيه فى دعوة فرعون ثمهاها ذان يتوجهان إلى ربهما بمخاوفهما : « قال : ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » .
 والفرط هو التسرع بالأذى للوهلة الأولى ، والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى . وفرعون الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهما .

هنا يجتهد الرد الحاسم الذى لاخوف بعده ، ولا خشية معه :

« قال : لا تخافا إني معكما أسمع وأرى » .

إني معكما .. إنه القوى الجبار الكبير للتمثال . إنه الله القاهر فوق عباده . إنه موجود الأكوان والحيوات والأفراد والأشياء بقوله : كن . ولا زيادة .. إنه معها .. وكان هذا الإجمال يكنى . ولكنه يزيدهما طمأنينة ، ولما بالحس للمعونة : « أسمع وأرى .. » فا يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين يفرط أو يطغى ؟ والله معها يسمع ويرى ؟

ومع الطمأنينة الهداية إلى صورة الدعوة وطريق الجدال :

« فأتياه قولا : إنا رسولا ربك . فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم . قد جئتكم بأية من ربك . والسلام على من اتبع الهدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » .

إنه البدء بإيضاح قاعدة رسالتهما : «إنا رسولا ربك» ليشعر منه اللحظة الأولى بأن هناك إلها هو ربه . وهو رب الناس . فليس هو إلها خاصا بموسى وهارون أو بني اسرائيل ، كما كان سائدا في خرافات الوثنية يومذاك أن لكل قوم إلها أو آلهة ، ولكل قبيل إلها أو آلهة . أو كما كان سائدا في بعض الصور من أن فرعون مصر إله يعبد فيها لأنه من نسل الآلهة .

ثم إيضاح لموضوع رسالتهما : « فأرسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم » .. ففي هذه الحدود كانت رسالتهما إلى فرعون . لاستنقاذ بني اسرائيل ، والعودة بهم إلى عقيدة التوحيد ، وإلى الأرض للقدسة التي كتب الله لهم أن يسكنوها (إلى أن يفسدوا فيها ، فيدمرهم تدميرا)
ثم استشهاد على صدقهما في الرسالة : « قد جئناك بآية من ربك » تدل على صدقنا في مجيئنا إليك بأمر ربك ، في هذه المهمة التي حددناها .

ثم ترغيب واستمالة : « والسلام على من اتبع الهدى » : فقله منهم يتلقى السلام ويشتع الهدى
ثم تهديد وتحذير غير مباشرين كي لا يثيرا كبرياءه وطنيانه : «إنا قدأوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » .. فقله لا يكون ممن كذب وتولى !

هكذا ألقى الله الطمأنينة على موسى وهارون . وهكذا رسم لها الطريق . ودبر لها الأمر .
لجئنا آمنين عارفين هادين .

وهنا يسدل الستار ليرقع . فإذا هما أمام الطاغية في حوار وجدال .

لقد أتيا فرعون . والسياق لا يذكرك كيف وصلا إليه . أتيا ووربهما معها يسمع ويرى .
فأية قوة وأى سلطان هذا الذي يتكلم به موسى وهارون ، كائنا فرعون ما كان ؟ ولقد أبلغنا ما أمرهما ربهما بتليغه . وللتهد هنا يبدأ بما دار بينه وبين موسى . عليه السلام . من حوار :
« قال : فمن ربكما يا موسى ! قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ..

إنه لا يريد أن يتصرف بأن رب موسى وهارون هو ربه ، كما قال له : «إنا رسولا ربك» فهو يسأل موجها الكلام إلى موسى لما بدا له أنه هو صاحب الدعوى : « فمن ربكما يا موسى؟ » من ربكما الذي تتكلمان باسمه وتطلبان اطلاق بني اسرائيل ؟

فأما موسى - عليه السلام - فيرد بالصفة للبدعة للنشئة للدبرة من صفات الله تعالى :

« قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . ربنا الذي وهب الوجود لكل موجود في الصورة التي أوجدها وفطره عليها . ثم هدى كل شيء إلى وظيفته التي خلقه لها ؛ وأمده بما يناسب هذه الوظيفة ويصينه عليها . ثم هنا ليست للتاريخ الزماني . فكل شيء مخلوق ومعه الاعتماد الطبيعي القطري للوظيفة التي خلق لها ، وليس هناك اقتران زمني بين خلق المخلوق وخلق وظيفته . إنما هو التراخي في الرتبة بين خلق الشيء واهدائه إلى وظيفته ؛ فهذه كل شيء إلى وظيفته مرتبة أعلى من خلقه غفلا ..

وهذا الوصف الذى يحكيه القرآن الكريم عن موسى - عليه السلام - يلخص أ كمل آثار الألوهية الخالقة للدبرة لهذا الوجود: هبة الوجود لكل موجود . وهبة خلقه على الصورة التى خلق بها . وهبة هدايته للوظيفة التى خلق لها وحين يحول الإنسان يصره . وبصرته - فى حدود ما يطبق - فى جنات هذا الوجود الكبير تتجلى له آثار تلك القدرة للبدعة المدبرة فى كل كائن صغير أو كبير . من القدرة للفردة الى أضخم الأجسام ، ومن الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة فى الانسان .

هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من القدرات والحلايا ، والحلائق والأحياء ؛ وكل ذرة فيه تنبض ، وكل خلية فيه تحيا ، وكل حي فيه يتحرك ، وكل كائن فيه يتفاعل أو يتعامل مع الكائنات الأخرى ... وكلها تعمل منفردة ومجمعة داخل إطار النواميس للودعة في فطرتها وتكوينها ، لا تعارض ولا خلل ولا تور في لحظة من اللحظات !

وكل كائن بمفرده كون وحده وعالم بذاته ، تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق القطرة التي فطرت عليها ، داخل حدود الناموس العام ، في توافق وانتظام .

وكل كائن بمفرده - ودعك من الكون الكبير - يقف علم الإنسان وجهده قاصراً محدوداً في دراسة خواصه ووظائفه وأمراته وعلاجه . فدراسته مجرد دراسة لاختلافها وإلهادياتها إلى وظائفها، فذلك خارج كاية عن طوق الإنسان . وهو خلق من خلق الله .. وبه وجوده ، على الهيئة التي وجد بها ؛ للوظيفة التي خلق لها ، كأي شيء من هاته الأشياء ! إلا أنه لله الواحد .. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ..

وثنی فرعون بسؤال آخر:

« قل : فما بال القرون الأولى ؟ » .

ماشأن القرون التى مضت من الناس ؟ أين ذهبت ؟ ومن كان ربها ؟ وما يكون شأنها وقد هلكت لا تعرف إلهها هذا ؟

« قال : علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى » ..

بهذا أحال موسى ذلك التيب البعيد فى الزمان ، الخافى عن العيان ، إلى ربه الذى لا يفوت علمه شئ ، ولا ينسى شيئا . فهو الذى يعلم شأن تلك القرون كله . فى ماضيها وفى مستقبلها . والتيب لله والتصرف فى شأن البشر لله .

ثم يستطرد فيعرض على فرعون آثار تدبير الله فى الكون وآلائه على بنى الإنسان . فيختار بعض هذه الآثار المحيطة بفرعون ، للشهوده له فى مصر ذات التربة الخصبة والماء الوفور والزرورع والأنعام :

« الذى جعل لكم الأرض مهذا ، وسلك لكم فيها سبلا ، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى . كلوا وارعوا أنعامكم . إن فى ذلك لآيات لأولى النهى » ..

والأرض كلها مهد للبشر فى كل مكان وزمان . مهد كهد الطفل . وما البشر إلا أطفال هذه الأرض . يضمهم حضنا ويغذوهم درها ! وهى مهيئة لهم كذلك للسير والحراث والزرورع والحياة . جعلها الخالق للمدبر كذلك يوم أعطى كل شئ خلقه . فأعطى هذه الأرض خلقها على الهيئة التى خلقت بها سالحة للحياة التى قدرها فيها ؟ وأعطى البشر خلقهم كذلك على الهيئة التى خلقهم بها صالحين للحياة فى هذه الأرض التى مهدها لهم وجعلها مهدهم .. المنان متقاربان متصلان .

وصورة المهد وصفة التمهيد لا تبدو فى بقعة من الأرض كما تبدو فى مصر . ذلك الوادى الخصيب الأخضر السهل للمهد الذى لا يحوج أهله إلا إلى أيسر السكد فى زرع وجهه . وكأثما هو للهد الحانى على الطفل يضمه ويرعاه !

والخالق المدبر الذى جعل الأرض مهذا ، شق للبشر فيها طرقا وأنزل من السماء ماء . ومن ماء المطر تتكون الأنهار وتفيض - ومنها نهر النيل القريب من فرعون - فيخرج النبات أزواجا من أجناس كثيرة . ومصر أظهر نموذج لإخراج النبات لطعام الإنسان ورعى الحيوان . وقد شاء الخالق المدبر أن يكون النبات أزواجا كسائر الأحياء . وهى ظاهرة مطردة فى الأحياء كلها . والنبات فى الغالب يحمل خلايا التذكير ، وخلايا التأنيث فى التبتة الواحدة

وأحيانا يكون القحاح في نبتة ذكر منفردة كما هو الحال في الفصائل الحيوانية . وبذلك يتم التناسق في نواميس الحياة ويطرود في كل الفصائل والأنواع . . «إن في ذلك لآيات لأولي النهى» .. وما من عقل مستقيم يتأمل هذا النظام العجيب ثم لا يطلع فيه على آيات تدل على الخالق المدبر الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ..

ويكمل السياق حكاية قول موسى بقول مباشر من الله جل وعلا :
«منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى . ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى» .
من هذه الأرض التى جعلناها لكم مهدا وسكننا لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا به أزواجا من نبات شقي ، لئلا كل والمرعى .. من هذه الأرض خلقناكم ، وفي هذه الأرض نعيدكم ، ومنها نخرجكم بعد موتكم .

والإنسان مخلوق من مادة هذه الأرض . عناصر جسمه كلها من عناصرها إجمالا . ومن زرعها بأكل ، ومن مائها يشرب ، ومن هوائها يتنفس . وهو ابنها وهى له مهد . وإليها يعود جثة تطوؤها الأرض ، ورفاتها يختلط بترابها ، وغازها يختلط بهوائها . ومنها يبعث إلى الحياة الأخرى ، كما خلق في النشأة الأولى .

وللذكور بالأرض هنا مناسبة في مشهد الحوار مع فرعون الطاغية المتكبر ، الذى يتساقى إلى مقام الربوبية ؟ وهو من هذه الأرض وإليها . وهو شيء من الأشياء التى خلقها الله فى الأرض وهداها إلى وظيفتها .. « ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » أريناه الآيات الكونية التى وجهه إليها موسى - عليه السلام - فيها حوله ، وآتى العسا واليد يحملهما هنا لأنهما بعض آيات الله ، وما فى الكون منها أكبر وأبقى . لذلك لا يفصل السياق هنا عرض هاتين الآيتين على فرعون ، فهذا مفهوم ضئلا ، إنما يفصل رده على الآيات كلها ففهم أنه يشير إليهما ..

« قال : أجتئنا لنخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلنأتيناك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت ، مكانا سوى . قال : موعدكم يوم الزينة وأن غشيت الناس ضحكى » ..

وهكذا لم يمض فرعون فى الجدل ، لأن حجة موسى - عليه السلام - فيه واضحة وسلطانه فيه قوى ، وهو يعتمد حجته من آيات الله فى البكون . ومن آياته الخاصة معه . . إنما لجأ إلى (٦ - فى ظلال القرآن [١٠٦])

اتهم موسى بالسحر الذي يجعل الصاحية تسمى ، ويحيل اليد يضاء من غير سوء . وقد كان السحر أقرب خاطر إلى فرعون لأنه منتشر في ذلك الوقت في مصر ؛ وهاتان الآيتان أقرب في طبيعتهما إلى للعروف من السحر .. وهو تخيل لا حقيقة ، وخداع للبصر والحواس ، قد يصل إلى خداع الإحساس ، فينتهي فيه آثارا محسوسة كأثار الحقيقة . كما يشاهد من رؤية الإنسان لأشياء لا وجود لها ، أو في صورة غير صورتها . وما يشاهد من تأثير المسحور أحيانا تأثيرات عصبية وجسدية كما لو كان الأثر الواقع عليه حقيقة . . وليس من هذا النوع آيتا موسى . إنما هما من صنع القدرة للبدعة المحولة للأشياء حقا . تحويلا وقتيا أو دائما .

« قال : أجبنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ »

ويظهر أن استبعاد بنى إسرائيل كان إجراء سياسيا خوفا من تكاثرم وغلبيتهم . وفي سيل الملك والحكم لا يتحرج الطغاة من ارتكاب أشد الجرائم وحشية وأشنمها بربرية وأبسدها عن كل معاني الإنسانية وعن الخلق والفكر والضمير . ومن ثم كان فرعون يستأصل بنى إسرائيل وينظم بقتل للواليد الذكور . واستبقاء الإناث ؛ وتسخير الكبار في الشاق للملك من الأعمال . . فلما قال له موسى وهارون : أرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم . قال : « أجبنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ » لأن إطلاق بنى إسرائيل تعهد للاستيلاء على الحكم والأرض .

وإذا كان موسى يطلب إطلاق بنى إسرائيل لهذا الغرض ، وكل ما يقدمه هو عمل من أعمال السحر ، فما أسهل الرد عليه : « فلنأتينك بسحر مثله » . . وهكذا يفهم الطغاة أن دعوى أصحاب العقائد إنما تخفي وراءها هدفا من أهداف هذه الأرض ؛ وأنها ليست سوى ستار للملك والحكم .. ثم هم يرون مع أصحاب الدعوات آيات ، إما خارقة كآيات موسى ، وإما مؤثرة في الناس تأخذ طريقها إلى قلوبهم وإن لم تكن من الخوارق . فإذا الطغاة يقابلونها بما يمثلها ظاهريا .. سحر تأتي بسحر مثله الكلام تأتي بكلام من نوعه ا صلاح تتظاهر بالصلاح ؛ عمل طيب نرائى بعمل طيب ا ولا يدركون أن للعقائد رصيذا من الإيمان ، ورصيდან عون الله ؛ فعلى قلب بهذا وبذلك ، لا بالظواهر والأشكال ا

وهكذا طلب فرعون إلى موسى تحديد موعد للباراة مع السحرة .. وترك له اختيار ذلك للوعد : للتحدى : « فاجعل بيننا وبينك موعدا » وشدد عليه في عدم إخلاف للوعد زيادة في التحدى « لا تخلفه نحن ولا أنت » . وأن يكون للوعد في مكان مفتوح مكشوف : « مكاناسوى » مبالغة في التحدى ا

وقبل موسى - عليه السلام - تحدى فرعون له ؟ واختار للوعد يوم عيد من الأعياد الجامعة ، يأخذ فيه الناس في مصر زيتهم ، ويتجمعون في اليادين والأمكنة للكشوفة : « قال : موعدكم يوم الزينة » . وطلب أن يجمع الناس ضحى ، ليكون المكان مكشوفاً والوقت ضاحياً . فقابل التحدى بثله وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من النهار وأشدها تجمعا في يوم العيد . لا في الصباح الباكر حيث لا يكون الجميع قد غادروا البيوت . ولا في الظهيرة قد يموتهم الحر ، ولا في المساء حيث يمنهم الظلام من التجمع أو من وضوح الرؤية .. 11

واتمى الشهد الأول من مشاهد اللقاء بين الإيمان والظناني لليدان ..

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد البشارة :

« فتولى فرعون فجمع كيدته ثم آتى » . .

ويحمل السياق في هذا التصير كل ما قاله فرعون وما أشار به للأمر من قومه ، وما دار بينه وبين السحرة من تشجيع وتحسيس ووعد بالمكافأة ، وما فكر فيه وما دبر هو ومستشاروه ..

يحمله في جملة : فتولى فرعون فجمع كيدته ثم آتى . وتصور تلك الآية الواحدة القصيرة ثلاث حركات متواليات : ذهاب فرعون ، وجمع كيدته ، والإتيان به .

ورأى موسى - عليه السلام - قبل المخول في البشارة أن ينزل لهم النصيحة ، وأن يحذرهم عاقبة الكذب والافتراء على الله ، لعلهم يشيرون إلى الهدى ، ويدعون التحدى بالسحر والسحر افتراء :

« قال لم موسى : وليكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم ^(١) » بذاب ، وقد خاب من اقترى » .

والكلمة الصادقة تلصق بعض القلوب وتنفض فيها . ويدنو أن هذا الذي كان ؟ قد تأثر بعض السحرة بالكلمة المخلصة ، فتلجلج في الأمر ؟ وأخذ المصريون على البشارة يحاذونهم همسا خيفة أن يسعهم موسى :

(١) يهلككم ويشتا ملكم .

« فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرروا النجوى » ..

وجعل بعضهم يحسن بصفا ، وراحوا يبعجون في التردد بين الخوف من موسى وهارون ، اللذين يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقائد أهلها ؛ مما يوجب مواجهتهما بيدا واحدة بلا تردد ولا نزاع . واليوم هو يوم المعركة الفاصلة والذي يطلب فيها الفالح الناجح :

« قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما وينهبنا بطريقتكم للثلى . فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا . وقد أطلع اليوم من استحل » ..

وهكذا تنزل الكلمة الصادقة الواحدة الصادرة عن عقيدة ، كالقذيفة في معسكر البطلين وصوفهم ، فتزعزع اعتقادهم في أنفسهم وفي قدرتهم ، وفي ما هم عليه من عقيدة وفكرة . وتحتاج إلى مثل هذا التحميس والتشجيع . وموسى وأخوه رجلان اثنان ، والسحرة كثيرون ، ووراءهم فرعون وملكه وجنده وجبروته وماله . . ولكن موسى وهارون كان معهما ربهما يسمع ويرى ..

ولعل هذا هو الذى يفسر لنا تصرف فرعون الطاغية للتجبر ، وموقف السحرة ومن وراءهم فرعون . فمن هو موسى ومن هو هارون من أول الأمر حتى يتحداهما فرعون ويقبل تحديهما ، ويجمع كيدهم ثم يأتي ؟ ويحضر السحرة ويجمع الناس ؟ ويحاسب هو والملا من قومه ليشهدوا للبراءة ؟ وكيف قبل فرعون أن يحادله موسى ويطاوله ؟ وموسى فرد من بنى إسرائيل المستعبدين للمستبدلين تحت قهره ؟ .. إنها الهبة التي ألقاها الله على موسى وهارون وهو معهما يسمع ويرى ..

وهي كذلك التي جعلت جملة واحدة توقع الارتباك في صفوف السحرة للذين ، فتخرجهم إلى التناجى سرا ؛ وإلى تجسيم الخطر ، واستئثار المهمل ، والدعوة إلى التجمع والترايط والوثبات .

ثم ألقموا :

« قالوا : يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى » ..

وهي دعوة للبدان إلى الزوال . يبدو فيها التماسك وإظهار النصفة والتحدى .

« قال : بل ألقوا » ..

قبل التحدى ، وترك لهم فرصة البدء ، واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة .. ولكن ماذا؟ إنه لسحر عظيم فيما يبدو ، وحركة مفاجئة ماجت بها الساحة حتى موسى :

« فإذا جالهم وعصمهم نجيل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى » ،
والصبر يشي بظلمة ذلك السحر وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى ،
ومعه ربه يسمع ويرى . وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر جليل ينسبه لحظة أنه الأقوى ،
حتى يذكره ربه بأن معه القوة الكبرى :

« قلنا : لا تخف . إنك أنت الأعلى . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا . إن ما صنعوا
كيد ساحر ، ولا يفلح الساحر حيث أتى » . .

لا تخف إنك أنت الأعلى . فعك الحق ومعهم الباطل . معك العقيدة ومعهم الحرفة . معك
الإيمان بصدق ما أنت عليه ومعهم الأجر على اللبارة ومقام الحياة . أنت متصل بالقوة الكبرى
وهم يغممون مخلوقاً بشرياً فانيا مهما يكن طاغية جباراً .

لا تخف « وألق ما في يمينك » بهذا التكبير للتضخيم « تلقف ما صنعوا » . فهو سحر
من تدبير ساحر وعمله . والساحر لا يفلح أن ذهب وفي أي طريق سار ، لأنه يتبع تخيلاً
ويصنع تخيلاً ؛ ولا يستمد على حقيقة ثابتة باقية . شأنه شأن كل مبطل أمام القائم على الحق
الاعتماد على الصدق . وقد يبدو باطله ضخماً فخماً ، مخيفاً لمن يضل عن قوة الحق الكاملة المائلة
إلى لا تبتخر ولا تتناول ولا تتظاهر ؛ ولكنها تدمغ الباطل في النهاية ، فإذا هو زاهق
وتلقفه قطوبه ، فإذا هو يتوارى .

وأتى موسى . . ووقت للفتنة الكبرى . والسياق يسور ضخامة المفاجأة بوقعها في
نفوس السحرة الذين جاءوا للباراة فهم أحرص الناس على الفوز فيها ، والذين كانوا منذ لحظة
يحمس بعضهم بعضاً ويدفع بعضهم بعضاً . والذين بلغت بهم البراعة في قهمل إلى حد أن يوجس
في نفسه خيفة موسى .

ونجى إليه - وهو الرسول - أن جالهم وعصمهم حيات تسمى يسور السياق وقع
للمفاجأة في قوسهم في صورة تحول كامل في مشاعرهم وجدانهم ، لا يسفهم الكلام للتعبير
عنه ؛ ولا يكفي النطق للإفشاء به :

« فألقى السحرة سجدوا . قالوا : آمنا برب هارون وموسى » . .

إنها اللمسة تصادف الحواس فينتفض الجسم كله . وتصادف « الزر » الصغير فينبعث
النور ويشرق الظلام . إنها لمسة الإيمان للقلب البشري تحوله في لحظة من الكفر إلى الإيمان .

ولكن أى للطاعة أن يدركوا هذا السر اللطيف ؟ أى لهم أن يدركوا كيف تتقلب القلوب ؟
وهم قد نسوا الطول ما طنوا وبغوا ، ورأوا الأتباع يتقادون لإشارة منهم ، نسوا أن الله هو
مقلب القلوب ؛ وأنها حين تصل به وتستمد منه وتشرق بنوره لا يكون لأحد عليها سلطان :
« قال : آمتم له قبل أن أذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى عليكم السحر ، فلا قطن أيديكم
وأرجلكم من خلاف ولا صلبكم فى جذوع النخل ، ولتعلن أينا أشد عذابا وأبقى » .

« آمتم له قبل أن أذن لكم » .. قولة الطاغية الذى لا يدرك أنهم هم أنفسهم لا يملكون ،
وقد لمس الإيمان قلوبهم ، أن يدفعوه عنها ، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمان قلبه كيف يشاء .
« إنه لكبيركم الذى عليكم السحر » .. فذلك سر الاستسلام فى نظره ، لأنه الإيمان الذى
دب فى قلوبهم من حيث لا يحتسبون . ولا أنها يد الرحمان تكشف عن بصائرهم شواة الضلال .
ثم التهديد الغليظ بالعذاب الغليظ الذى يعتمد عليه الطغاة ؛ ويسلطونه على الجسوم والأبدان
حين يسجزون عن قهر القلوب والأرواح : « فلا قطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ،
ولا صلبكم فى جذوع النخل » ..

ثم الاستعلاء بالقوة الفائقة . قوة الوحوش فى الغابة . القوة التى تمزق الأحشاء والأوصال ،
ولا تفرق بين إنسان يقرع بالحجة وحيوان يقرع بالناب : « ولتعلن أينا أشد عذابا وأبقى » !
ولكنه كان قد فات الأوان . كانت اللمسة الإيمانية قد وصلت القرة الصغيرة بمصدرها
المائل ، فإذا هى قوة قوينة . وإذا القوى الأرضية كلها متشيلة متشيلة . وإذا الحياة الأرضية
كلها زهيدة زهيدة . وكانت قد تفتحت لهذه القلوب آفاق مشرقة وضئنة لا تبالى أن تنظر بعدها
إلى الأرض وما بها من عرض زائل . ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تافه :

« قالوا : لن نؤثر لك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا ، فاقض ما أنت قاض . إنما تقضى
هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا برينا ليخبر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله
خير وأبقى »

إنها لمسة الإيمان فى القلوب التى كانت منذ لحظة تمنو لفرعون وتمد القربى منه متنا
يتسابق إليه للتساجون : فإذا هى بعد لحظة تواجهه فى قوة ، وترخص ملكه وزخرفته وبجاهه
وسلطانه :

« قالوا : لن نؤثر لك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا .. » فهى علينا أعز وأغلى وهو جل شأنه

أكبر وأعلى . « فاقض ما أنت قاض » ودونك وما تملكه لنا في الأرض . « إنما خفي هذه الحياة الدنيا » . فسلطانك مقيد بها ، ومالك من سلطان علينا في غيرها . وما أقصر الحياة الدنيا ، وما أهون الحياة الدنيا . وما تملكه لنا من عذاب أيسر من أن نخشاه قلب يتصل بالله ، ويأمل في الحياة الخالدة أبداً . « إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر » مما كنت تكلفنا به فلا تملك لك عصياناً ؛ فقلل بلعائنا بربنا يغفر لنا خطايانا . « واثقوا بربى » خير قسمة وجواراً ، وأبقى مغنياً وجزاء . إن كنت تهددنا بمن هو أشد وأبقى ...

والهم السحرة الذى آمنوا بربهم أن يقفوا من الطاغية موقف المعلم للستى :
« إنه من يأت ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا . ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى . جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى »

فإذا كان يهددهم بمن هو أشد وأبقى . فما هي ذى صورة لمن يأتى ربه مجرمًا هي أشد عذاباً وأدوم ؟ فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا « فلا هو ميت فيستريح ، ولا هو حي فيستمتع . إنما هو العذاب الذى لا ينتهى إلى موت ولا ينتهى إلى حياة .. وفى الجانب الآخر الدرجات العلى .. جنات للإقامة ندية بما يجرى تحت غرفاتها من أنهار » وذلك جزاء من تزكى » وتظهر من الآثام .

وهزأت القلوب للؤمنه بتهديد الطغيان الجائر ، وواجهته بكلمة الإيمان القوية . وباستعلاء الإيمان الواثق . وبتحذير الإيمان الناصح . ويرجاء الإيمان العميق .

ومضى هذا للشهد في تاريخ البشرية إعلاناً لحرية القلب البشرى باستعلائه على قيود الأرض وسلطان الأرض ، وعلى الطمع ، فى المثوبة والخوف من السلطان . وما يملك القلب البشرى أن يجهر بهذا الإعلان القوى إلا فى ظلال الإيمان .

وهنا يسدل الستار ليرفع على مشهد آخر وحلقة من القصة جديدة .
إنه مشهد انتصار الحق والإيمان فى واقع الحياة المشهود ، بعد انتصارها فى عالم الفكرة والعقيدة . فلقد مضى السياق بانتصار آية الصاع على السحر ؛ وانتصار العقيدة فى قلوب السحرة على الاحتراف ؛ وانتصار الإيمان فى قلوبهم على الرغب والرهب ، والتهديد والوعيد . فالآن يتصير الحق على الباطل والمبدى على الضلال ، والإيمان على الطغيان فى الواقع للشهود . والنصر الأخير

مرتبطة بالنصر الأول . فما يتحقق النصر في عالم الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضمير ؛ وما يستعمل أصحاب الحق في الظاهر إلا بعد أن يستملوا بالحق في الباطن . . إن للحق والإيمان حقيقة مقوى تجسمت في الشاعر أخذت طريقها فاستطلعت ليراها الناس في صورتها الواقعية . فأما إذا ظل الإيمان مظهرا لم يتجسم في القلب ، والحق شامرا لا ينبع من الضمير ، فإن الطغيان والباطل قد يغلبان ، لأنهما يملكان قوة مادية حقيقية لا مقابل لها ولا كفاء في مظهر الحق والإيمان . . يجب أن تتحقق حقيقة الإيمان في النفس وحقيقة الحق في القلب ؛ فتصبحان أقوى من حقيقة القوى للمادية التي يستعمل بها الباطل ويوصل بها الطغيان . . وهذا هو الذي كان في موقف موسى - عليه السلام - من السحر والسحرة . وفي موقف السحرة من فرعون وملكه . ومن ثم انتصر الحق في الأرض كما يمرضه هذا للشهد في سياق السورة :

« ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر ببداي ، فاضرب لهم طريقا في البحر يسا ، لا تخاف دركا ولا تخفى . فأتبعهم فرعون مجنونه فقتلهم من اليم ما غشيم ، وأضل فرعون قومه وما هدى » . .

ولا يذكر السياق هنا ما الذي كان بعد مواجهة الإيمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون . ولا كيف تصرف معهم بعد ما اعتصموا بلعائهم مستقبلين التهديد والوعيد بقلب المؤمن للتعلق بربه ، للستين بحياة الأرض وما فيها ومن فيها . إنما يقب بهذا للشهد . مشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي . وتتجلى رعاية الله لعباده المؤمنين كاملة حاسمة . . ولتفس الترض لا يطيل هنا في مشهد الخروج والوقوف أمام البحر - كما يطيل في صور أخرى - بل يادر بمرض مشهد النصر بلا مقدمات كثيرة . لأن مقدماته كانت في الضباط والقلوب .

وإن هو إلا الإيماء لموسى أن يخرج ببداي الله - بني إسرائيل - ليلا . فيضرب لهم طريقا في البحر يسا بدون تفصيل ولا تطويل - فمرضه نحن كذلك كما جاء - مطمئنا إلى أن عناية الله ترعاهم فلا يخاف أن يدركه فرعون وجنوده ، ولا يخشى من البحر الذي اتخذ له طريقا يأسا فيه ؛ ويد القدرة التي أجرت الماء وفق الناموس الذي أرادته قادرة على أن تكشفه بعض الوقت عن طريق يأس فيه .

« فأتبعهم فرعون مجنونه فقتلهم من اليم ما غشيم . وأضل فرعون قومه وما هدى » . .

هكذا يجمال السياق كذلك ماغشى فرعون وقومه ، ولا يفصله ، ليقى وقعه فى النفس شاملهمولا ؛ لا يحده التفصيل . وقاد فرعون قومه إلى الضلال فى الحياة كما قادم إلى الضلال والبحر . وكلاهما ضلال يؤدى إلى البوار ..

ولا تعرض نحن لنفصليات ماحدث فى هذا للوضع ، كى تتابع السياق فى حكمة الإجمال . إنما نقف أمام العبرة التى يتركها للشهد وتنسج لإيقاعه فى القلوب ..

لقد تولت يد القدرة إدارة الحركة بين الإيمان والظن فلم يتكلف أصحاب الإيمان فيها شيئاً سوى اتباع الوحي والسرى ليلا . ذلك أن القوتين لم تكونا متكافئتين ولا متقاربتين فى عالم الواقع .. موسى وقومه ضفاف مجردون من القوة ، وفرعون وجنده يملكون القوة كلها . فلا سبيل إلى خوض معركة مادية أصلا . هنا تولت يد القدرة إدارة للحركة . ولكن بعد أن اكتملت حقيقة الإيمان فى نفوس الذين لا يملكون قوة سواها . بعد أن استملن الإيمان فى وجه الظن لا ينجس ولا يرجوه ؛ لا يهرب وعيده ولا يرغب فى شيء مما فى يده .. يقول الظن : « فلا قطعن أبدىكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبكم فى جلود النخل » يقول الإيمان : « فاقض ماأنت قاض . إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » .. عندما بلغت الحركة بين الإيمان والظن فى عالم القلب إلى هذا الحد تولت يد القدرة راية الحق لترفعها عالية ، وتنكس راية الباطل بلا جهد من أهل الإيمان .

وعبرة أخرى ..

إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة القل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة الحركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا . فأما حين استملن الإيمان ، فى قلوب الذين آمنوا بموسى واستمدوا لاحتال التمييز وهم مرفوعو الرؤوس يجهرون بكلمة الإيمان فى وجه فرعون دون تلجيج ودون تحرج ، ودون اتهام للتمييز . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة الحركة . وإعلان النصر الذى تم قبل ذلك فى الأرواح والقلوب ..

هذه هى العبرة التى يبرزها السياق بذلك الإجمال ، وتتابع للشهدين بلا عائق من

التفصيلات . ليستيفيها أصحاب الدعوات ، ويعرفوا متى يرتقبون النصر من عند الله وهم مجردون من عدة الأرض . والطفظة يملكون للال والجنود والسلاح ..

وفي ظلال النصر والنجاة يتوجه الخطاب إلى الناجين بالتذكير والتحذير ، كي لا ينسوا ولا يطرأوا ؛ ولا يتجردوا من السلاح الوحيد الذي كان لهم في المعركة فضعوا به النصر والنجاح : « يا بني إسرائيل قد آجبناكم من عدوكم ؛ وواعدناكم جانب الطور الأيمن ، ونزلنا عليكم للئن والسلاوى . كلوا من طيبات مارزقناكم ، ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبي ، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى . وإني لفغار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » ..

لقد جازوا منطقة الخطر ، وانطلقوا ناجين ناحية الطور . وتركوا وراءهم فرعون وجنده غرقى ؛ وإنجازهم من عدوهم واقع قريب يذكرونه اللحظة فلم يمس عليه كثير . ولكنه إعلان التسجيل . والتذكير بالنعمة للشهود ليعرفوها ويشكروها .

ومواعدهم جانب الطور الأيمن يشار إليها هنا على أنها أمر وقع ؛ وكانت مواعدة لموسى - عليه السلام - بعد خروجهم من مصر ، أن يأتى إلى الطور بعد أربعين ليلة يتبأ فيها لقاء ربه ، ليسمع ما يوحى إليه في الألواح من أمور العقيدة والتشريعة ، للنظيمة لهذا الشعب الذى كتب له دورا يؤديه في الأرض للقدسة بعد الخروج من مصر .

وتنزل للئن . وهو مادة حلوة تتجمع على أوراق الشجر . والسلاوى وهو طائر السباني يساق إليهم في الصحراء ، قرب للتناول سهل التناول ، كان نعمة من الله ومظهرا لعنايته بهم في الصحراء الجرداء . وهو يتولاهم حتى فى طعامهم التوى فييسره لهم من أقرب اللوارد .

وهو يذكركم بهذه النعم لئلا كلوا من الطيبات التى يسرها لهم ويخدرهم من الطغيان فيها . بالبطنة والانصراف إلى لذائذ البطون والطفلة عن الواجب الذى هم خارجون له ، والتكليف الذى يعدم بهم تلقية . ويسميه طغيانا وهم قريو العهد بالطغيان ، ذاقوا منه ماذاقوا ، ورأوا من نهايته مارأوا . « ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبي . ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » .. وقد هوى فرعون منذ قليل . هوى عن عرشه وهوى فى الماء .. والهوى إلى أسفل

يقابل الطغيان والتماعى . والتعبير ينسب هذه المقابلات فى اللفظ والظل على طريقة التناسق القرآنية للمحولة .

هذا هو التحذير والإنذار للقوم للقدمين على للهمة التى من أجلها خرجوا ؛ كى لا يطرهم النعمة ، ولا يترفوا فيها فيسترخوا .. وإلى جانب التحذير والإنذار يفتح باب التوبة لمن يخطئ ويرجع . :

« وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » . .

والتوبة ليست كلمة تقال ، إنما هى عزيمة فى القلب ، يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل الصالح . ويتجلى أثرها فى السلوك العملى فى عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإيمان ، وصدق العمل فهنا يأخذ الإنسان فى الطريق ، على هدى من الإيمان ، وعلى ضمانه من العمل الصالح . فلاهتمام هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة والعمل ..

وإلى هنا ينتهى مشهد النصر والتعقيب عليه . فيسدل الستار حتى يرفع على مشهد للناجاة الثانية إلى جانب الطور الأيمن ...

لقد واعد الله موسى - عليه السلام - على الجبل ميعاداً ضربه له ليلقاه بعد أربعين يوماً ؛ لتلقى التكليف : تكاليف النصر بعد الهزيمة . وللنصر تكاليفه ، وللعقيدة تكاليفها . ولا بد من تهيؤ شئ واستعداد للتلقى .

وصعد موسى إلى الجبل ، وترك قومه فى أسفله ، وترك عليهم هارون نائباً عنه ..

لقد غلب الشوق على موسى إلى مناجاة ربه ، والوقوف بين يديه ، وقد ذاق حلاوتها من قبل ، فهو إليها مشتاق مجبول . ووقف فى حضرة مولاه . وهو لا يعلم ما وراءه ، ولأما أحدث القوم بعده ؛ حين تركهم فى أسفل الجبل .

وهنا يبشّر ربه بما كان خلفه .. فلنشهد الشهد ولنسمع الحوار :

« وما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ قال : هم أولاء على أئرى ، وعجلت إليك رب لترضى . قال : فإنا قد قتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى » .

وهكنا فوجيء موسى . . إنه عجلان إلى ربه ، بعد ما تها واستعد أربعين يوما ، ليقاه ويتلقى منه التوجيه الذى يقيم عليه حياة بنى إسرائيل الجديدة . وقد استخلصهم من القل والاستعباد ، ليصوغ منهم أمة ذات رسالة ، وذات تكاليف .

ولكن الاستبعاد الطويل والذل الطويل فى ظل القرعونى الوثنية كان قد أفسد طبيعة القوم وأضعف استعدادهم لاحتمال التكاليف والصبر عليها ، والوفاء بالعهد والثبات عليه ؛ وترك فى كيانهم النفس الخلقة واستعدادا للاشقياء والتقليد للريح . لما يكاد موسى يتركهم فى رعاية هارون ويمد عنهم قليلا حتى تتخلخل عقيدتهم كلها وتهار أمام أول اختبار . ولم يكن بد من اختبارات متوالية وابتلاءات متكررة لإعادة بنائهم النفس . وكان أول ابتلاء هو ابتلاؤهم بالعجل الذى صنعه لهم السامرى : « قال : فإننا قد فتنا قومك من بعدك ، وأضلهم السامرى » ولم يكن لدى موسى علم بهذا الابتلاء ، حتىلقى ربه ، وتلقى الألواح وفى نسخها هدى ، وبها المستور الثرىمى لبناء بنى إسرائيل بناء يصلح للهمة التى هم متدبون لها .

وينهى السياق موقف التناجاة هنا على عجل ويطويه ، ليصور انفعال موسى — عليه السلام — مما علم من أمر الفتنة ، ومسارعتة بالعودة ، وفى نفسه حزن وغضب ، على القوم الذين أقنعهم الله على يديه من الاستبعاد والذل فى ظل الوثنية ؛ ومن عليهم بالرزق لليسر والرعاية الرحيمة فى الصحراء ؛ وذكركم منذ قليل بآلائه ، وحذرهم الضلال وعواقبه . ثم ها هم أولاء يتبعون أول ناعق إلى الوثنية ، وإلى عبادة العجل !

ولم يذكر هنا ما أخبر الله به موسى من تفصيلات الفتنة ، استنجالا فى عرض موقف العودة إلى قومه . ولكن السياق يضى بهذه التفصيلات . فلقد عاد موسى غضبان أسفا يوبخ قومه ويؤنب أخاه . فلا بد أنه كان يمل شناعة الفعلة التى أقنعوا عليها :

« فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا . قال : يا قوم : ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ أفطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يعل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى ؟ قالوا : ما أخلفنا موعدا بملكنا ، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قهقناها ، فكذلك ألقى السامرى ، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار ، فقالوا : هذا الهك وإله موسى فسى ، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ؟ ولقد قال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما فتيت به ،

وإن ربكم الرحمان فاتبعوني وأطيعوا أمرى . قالوا : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ! » .

هذه هى الفتنة يكشف السياق عنها فى مواجهة موسى بقومه ؟ وقد أخرجها عن موقف النجاة ، واحتفظ بتفصيلاتها لتظهر فى مشهد التحقيق الذى يقوم به موسى ..

لقد رجع موسى ليجد قومه عاكفين على جبل من الذهب له خوار يقولون : هذا إلهمك وإله موسى . وقد نسى موسى فذهب يطلب ربه على الجبل وربه هنا حاضر !

فراح موسى يسألهم فى حزن وغضب : « يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا ؟ » وقد وعدهم الله بالنصر ودخول الأرض المقدسة فى ظل التوحيد ؟ ولم يرض على هذا الوعد وإنجاز مقدماته طويلا وقت . ويؤنبهم فى استنكار : « أنطال عليكم العهد ؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ؟ » فمسلح هذا عمل من يريد أن يحل عليه غضب من الله كما عاينتم ذلك تمدا ، ويقصد إليه قصدا .. أنطال عليكم العهد ؟ أم تمدمت حول الغضب « فأخلفتم موعدى » وقد توعدنا على أن تبقيوا على عهدي حتى أعود إليكم ، لا تقبلون فى عقيدتكم ولا منهجكم بغير أمرى ؟

عندئذ يتلذذون بذلك العذر السبب ، الذى يكشف عن أثر الاستبعاد الطويل ، والتدخل النفسى والسخط العقلى : « قالوا : ما أخلفنا موعداك بملكنا » فلقد كان الأمر أكبر من طاقتنا ! « ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم قذفناها » . . وقد حملوا معهم أكداسا من حلى للمرات كانت عارية عند نسائهم فحملنها معهم . فهم يشيرون إلى هذه الأحوال . ويقولون : لقد قذفناها غلصا منها لأنها حرام . فأخذها السامرى فصاغ منها عجلا . والسامرى رجل من « سامراء » كان يرافقهم أو أنه واحد منهم يحمل هذا القلب . وجعل له منافذ إذا حارت فيها الريح أخرجت صوتا كهو الحوار ، ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد . ولقد الجسد يطلق على الجسم الذى لا حياة فيه . لما كادوا يرون عجلا من ذهب يغور حتى نسوا ربهم الذى أقدمهم من أرض الذل ، وعكفوا على جبل الذهب ؟ وفى بلاهة فكر وبلاهة روح قالوا : « هذا إلهمك وإله موسى » راح يبحث عنه على الجبل ، وهو هنا معنا . وقد نسى موسى الطريق إلى ربه وصل عنه !

وهي قولة تضيف إلى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم الذي أتهنم تحت عين الله وسمعه ،
وبتوجيه وإرشاده . اتهامهم له بأنه غير موصول بربه ، حتى ليضل الطريق إليه ، فلا هو يهتدى
ولا ربه يهديه !

ذلك فضلا على وضوح الخدعة : « أقلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ، ولا يملك لهم ضرا ،
ولا نفعا ؟ » والقصود أنه حتى لم يكن عجلا حيا يسمع قولهم ويستجيب له على عادة العجول
البقرية فهو في درجة أقل من درجة الحيوانية . وهو بطبيعة الحال لا يملك لهم ضرا ولا نفعا
في أبسط صورة . فهو لا ينطق ولا يرفض ولا يدير طاحونة ولا ساقية !

وغير ذلك كله لقد نصح لهم هارون ، وهو نبيهم كذلك ، والثائب عن نبيهم للنقد . ونبيهم
إلى أن هذا ابتلاء : « قال : يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن » ونصحهم باتباعه وطاعته
كما تواعدوا مع موسى ، وهو عائد إليهم بعد مياده مع ربه على الجبل . . ولكنهم بدلا من
الاستجابة له التزوا وتخلصوا من نصحه ، ومن عهدهم لنبيهم بطاعته ، وقالوا : « لن نرجع
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى » . .

رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ؟ فسمع منهم حججهم التي تكشف عن مدى ما أصاب
قوسهم من تخطئ ، وأصاب تفكيرهم من فساد . فالتفت إلى أخيه وهو في فورة الغضب ،
يأخذ بشعر رأسه ويلججه في انفعال وثورة :

« قال : يا هارون ما منكم إذ رأيتم ضلوا ألا تتبعم ؟ أفصيت أمري ؟ »

يؤنبه على تركهم يبدون العجل ، دون أن يطل عبادته ، اتباعا لأمر موسى سعيه السلام -
بالأ يحدث أمرا بعده ، ولا يسمح بإحداث أمر . ويستنكر عليه عدم تفيله ، فهل كان ذلك
عصيانا لأمره ؟

وقد قرر السياق ما كان من موقف هارون . فهو يطلع أخاه عليه ؛ محاولا أن يهديه
من غضبه ، باستجاشة عاطفة الرحم في نفسه :

« قال : يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . إني خشيت أن تقول : فرقت بين بني
إسرائيل ولم تقرب قولي » .

وهكذا نجد هارون أهدأ أعصابا وأملك لانتقاله من موسى ، فهو يلس في مشاعره نقطة
حساسة . ويحس له من ناحية الرحم وهي أشد حساسية ، ويرض له وجهة نظره

في صورة الطاعة لأمره حسب تقديره ؟ وأنه خشى إن هو عالج الأمر بالنف أن يتفرق بنو إسرائيل شيئا ، بضها مع العجل ، وبضها مع نصيحة هارون . وقد أمره بأن يحافظ على بني إسرائيل ولا يحدث فيهم أمرا . فهي كذلك طاعة الأمر من ناحية أخرى ...

عندئذ ليتجه موسى بنضبه واتصاله إلى السامري صاحب الفتنة من أساسها . إنما لم يتوجه إليه منذ البدء ، لأن القوم هم المسؤولون ألا يتبعوا كل ناعق ، وهارون هو المسؤول أن يحول بينهم وبين اتباعه إذا هموا بذلك وهو قائدهم المؤمن عليهم . فأما السامري فذنبه يحى متأخرا لأنه لم يفتنهم بالقوة ، ولم يضرب على عقولهم ، إنما أغواهم ففروا ، وكانوا يملكون أن يشتوا على هدى نبيهم الأول ونصح نبيهم الثاني . فالتبحة عليهم أولا وعلى راعيهم بعد ذلك . ثم على صاحب الفتنة والتواية أخيرا .

أجبه موسى إلى السامري

« قال : فما خطبك يا سامري ؟ » .. أى ماشأناك وما قستك . وهذه الصيغة تشير إلى جسامته الأمر ، وعظم الفتنة .

« قال : بصرت بما لم يصروا به ، قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها . وكذلك سولت لى نضى » ..

وتتكاثر الروايات حول قول السامري هذا . فما هو الذى بصر به ؟ ومن هو الرسول الذى قبض قبضة من أثره فنبذها ؟ وما علاقة هذا بسجل الذهب الذى صنعه ؟ وما أثر هذه القبضة فيه ؟

والذى يتردد كثيرا في هذه الروايات أنه رأى جبريل - عليه السلام - وهو في صورته التى ينزل بها إلى الأرض ؟ قبض قبضة من تحت قدمه ، أو من تحت حافر فرسه ، فألقاها على عجل الذهب ، فكان له هذا الحوار . أو إنها هى التى أحالت كوم الذهب عجلا له خوار ..

والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث ، إنما هو يحكى قول السامري مجرد حكاية . . ونحن نحيل إلى اعتبار هذا عنдра من السامري وتعلسا من تبعة ما حدث . وأنه هو صنع العجل من الذهب الذى قذفه بنو إسرائيل من زينة المصريين التى أخذوها معهم ، وأنه صنعه بطريقة تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث صوتا كالخوار . ثم قال حكاية أثر الرسول يبرر بها موقفه ، ويرجع الأمر إلى فطنته إلى أثر الرسول !

وعلى أية حال قد أعلنه موسى - عليه السلام - بالطرده من جماعة بني اسرائيل . مدة حياته . ووكّل أمره بعد ذلك إلى الله . وواجهه بنصف في أمر إلهه الذي صنعه بيده . ليرى قومه بالدليل للادى أنه ليس إلهما ، فهو لا يحصى صانعه ، ولا يدفع عن نفسه :

« قال : فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول : لا مأساس . وإن لك موعدا لن أخلفه . وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ، لتحرقته ثم لنسفته في اليم نسفا .. »

أذهب مطرودا لا يمكك أحد لا بسوء ولا بخير ولا تمس أحدا - وكانت هذه إحدى العقوبات في حياة موسى . عقوبة العزل ، وإعلان دنس للدنس فلا يقربه أحد ولا يقرب أحدا - أما للوعد الآخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله . . وفي حقيق وعنف أمر أن يهوى على عجل الذهب ، فيحرق وينسف ويلقى في اللاء . والنف إحدى سمات موسى - عليه السلام - وهو هنا غضبه لله ولدين الله ، حيث يستحب العنف وتحسن الشدة .

وعلى مشهد الإله للزيف يحرق وينسف ، يعلن موسى - عليه السلام - حقيقة العقيدة . « إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو . وسع كل شيء علما . »

ويتنهي بهذا الإعلان هذا القدر من قصة موسى في هذه السورة . تتجلى فيه رحمة الله ورعايته بحملة دعوته وعباده . حتى عندما يتناولون فيخطئون . ولا يزيد السياق شيئا من مراحل القصة بعد هذا ، لأنه بعد ذلك يقع العذاب على بني اسرائيل بما يرتكبون من آثام وفساد وطمعان . وجو السورة هو جو الرحمة والرعاية بالمتأثرين . فلا حاجة إلى عرض مشاهد أخرى من القصة في هذا الجيو الظليل .

« كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا * مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا * خَالِدِينَ فِيهِ ، وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا * يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ ، وَنَحْشُرُ الْجَبْرِينَ * يَوْمَئِذٍ زُرُّوا * يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا * نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً : إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا .

« وَبَسُّا لَوْلَاكَ عَنِ الْجِبَالِ قُلْ : يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا * فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا * لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا * يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ أَعْوَجَ لَهُ ، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا * يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا * وَعَسَى أَنْ تَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ الْفَاقِمِينَ ، وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا * وَمَنْ يَمَسَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا .

« وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا ، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا * فَتَعَالَى اللَّهُ الْكَلْبُ الْخَبْثُ ، وَلَا تَجْعَلِ الْبَقْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْفَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ، وَقُلْ : رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا .

« وَقَدْ عَهَدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَى وَلَمْ يُجِدْ لَهُ عَزْمًا * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى * فَقُلْنَا : يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْلُمُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى * فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ : يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَابِئْسَى ؟ * فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا ، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى * ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى * قَالَ : اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ، فَلَبِا بَأْيَ بُيُوتِكُمْ مِنْ هُنَا ، فَمِنْ أَيْنَ تَخْرُجُونَ هَذَا ؟ فَلَا يَقِيلُ وَلَا يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ : رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ : كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى .

« أَفَلَا يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِي لِأُولَى النَّهْيِ » * وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزِمَامَا وَأَجَلَ مُسَمًّى .

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى * وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْضِهُمْ فِيهِ ، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى * وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى .

« وَقَالُوا : لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ . أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى * وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِمَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا : رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى * قُلْ : كُلُّ مُرْتَبِعٍ فَنَرَبُّوهُ ، فَتَسْتَعْمِلُونَ مِنْ أَصْحَابِ الصَّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى » .

بدأت السورة بالحديث عن القرآن ، وأنه لم ينزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليشقى به أو يسببه . ومن القرآن قصة موسى - عليه السلام - وما يبدو فيها من رعاية الله وعنايته بموسى وأخيه وقومه .

قالان يقب السباق على القصة بالعودة إلى القرآن ووظيفته ، وعاقبة من يمرض عنه . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة ، تتضاءل فيه أيام الحياة الدنيا ؛ وتكشف الأرض من جبالها وتمرى ، وتخشع الأصوات للرحمان ، وتغنى الوجوه للحى القيوم . لعل هذا التهدى وما في القرآن من وعيد يثير مشاعر التقوى في النفوس ، ويذكرها بالله ويصلها به . . . ويتهى هذا القطع بإراحة بال الرسول - صلى الله عليه وسلم - من القلق من ناحية القرآن الذى ينزل عليه ، فلا يسجل في ترديده خوف أن ينساه ، ولا يشقى بذلك فاقه ميسره وحافظه . إنما يطلب من ربه أن يزيد عفا .

وبغناحية حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - على أن يردد ما يوحى إليه قبل انتهاء الوحي خشية النسيان ، يمرض السياق نسيان آدم لعهد الله . ويتنهي بإعلان العداوة بينه وبين إبليس ، وعاقبة من يتذكرون عهد الله ومن يمرضون عنه من ولد آدم . ويرسم هذه العاقبة في مشهد من مشاهد القيامة كأنما هو نهاية الرحلة التي بدأت في اللاأ الأعلى ، ثم تنهى إلى هناك مرة أخرى .

وتختم السورة بتسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إعراض المرضين وتكذيب الكاذبين فلا يشقى بهم ، فلم أجعل معلوم . ولا يحفل بما أوتوه من متاع في الحياة الدنيا فهو فتنة لهم . وينصرف إلى عبادة الله وذكره قرضى نفسه وتطمئن . ولقد هلكت القرون من قبلهم ، وشاء الله أن يسنر إليهم بالرسول الأخير ، فلينفذ يده من أمرهم ويكلمهم إلى مصيرهم .

« قل : كل متربص قربصوا ، فستملون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » ..

« كذلك قص عليك من أنباء ماقد سبق ، وقد آتيناك من لدنا ذكرا . من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . خالدين فيه ، وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينشق في الصور ونحضر المجرمين يومئذ زرقا . يتخافتون بينهم إن لبتم إلا عشرا . نحن أعلم بما يقولون : إذ يقول أمثلهم طريقة : إن لبتم إلا يوما » ..

كذلك القصص الذي أوحينا إليك بشأن موسى قص عليك من أنباء ماقد سبق . قصه عليك في القرآن - ويسمى القرآن ذكرا ، فهو ذكر لله ولآياته ، وتذكير بما كان من هتله الآيات في القرون الأولى .

ويرسم للمرضين عن هذا الذكر - ويسمهم المجرمين - مشهدا في يوم القيامة . فهو لاء المجرمون يحملون أقتالمهم كما يحمل المسافر أحماله . وبالسوئها من أحمال ! فإذا شخ في البوق لتجتمع فالمجرمون يحسرون زرق الوجوه من الكدر والغم . يتخافتون بينهم بالحديث ، لا يرفعون به صوتا من الرعب والهول ، ومن الرهبة الخيمة على ساحة الحشر . وفيهم يتخافتون ؟ إنهم يحسبون عما اقتضوا على الأرض من أيام . وقد تضاءلت الحياة الدنيا في

حسبهم ، وقصرت أيامها في مشاعرهم ، فليست في حسبهم سوى أيام قلائل : « إن ليتم إلا عشرا » فأما أرعدهم وأصوبهم رأيا فيحسونها أقصر وأقصر : « إن ليتم إلا يوما » . وهكذا تنزوى تلك الأعمار التي عاشوها على الأرض وتتطوى ؛ ويتضاءل متاع الحياة وهموم الحياة ؛ ويدو ذلك كله قرة وجيزة في الزمان ، وشيئا ضئيلا في القيمة . فما قيمة عشر ليال ولو حفلت بالذائد كلها وبالمتاع ؟ وما قيمة ليلة ولو كانت دقائقها ولحظاتها مليئة بالسعادة والسرة . ما قيمة هذه أو تلك إلى جانب الآمال التي لا نهاية لها ، والتي تنتظرهم بعد الحشر وتتمد بهم بلا انقطاع !

ويزيد مشهد المول برؤا ، بالعودة إلى سؤال لهم يسألونه في الدنيا عن الجبال ما يكون من شأنها يومذاك . فإذا الجواب يصور درجة المول الذي يواجهونه

« ويسألونك عن الجبال قتل : ينسفها ربى نسفا ، فينزلها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثا . يومئذ يفتنون الداعي لا عوج له ، وخشعت الأصوات للرحمان ، فلا تسمع إلا همسا . يومئذ لا ترفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما . وعنت الوجوه للحي القيوم ، وقد خاب من حمل ظلما . ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما » ..

ويشجى الشهيد الرهيب فلذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفا ؟ وإذا هي قاع بعد ارتفاع . قاع صفصاف خال من كل تنوء ومن كل اعوجاج ، فلقد سويت الأرض فلا علو فيها ولا انخفاض .. وكأنما تسكن الناصفة بعد ذلك النسف والتسوية ؛ وتنتص الجحوش المحشودة المحشورة ، وتخفضت كل حركة وكل نامة ، ويستمعون الداعي إلى الموقف فيتعون توجيهه كالقطع صامتين مستسلمين ، لا يتلفنون ولا يتخلفون - وقد كانوا يدعون إلى الهدى فيتخلفون ويمرضون - ويبر عن استسلامهم بأنهم « يتبعون الداعي لا عوج له » تنسيقا لمشهد القلوب والأجسام مع مشهد الجبال التي لا عوج فيها ولا تنوء

ثم يخيم الصمت الرهيب والسكون النامر : « وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همسا » .. « وعنت الوجوه للحي القيوم » ..

وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله ، وتطمع الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت

وخشوع . فالكلام همس . والسؤال تخافت . والخشوع صاف . والوجوه عانية . وجلال الحى القيوم يضر النفوس بالجلال الرزين . ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله . والملم كله لله . وهم لا يحيطون به علما . والظالمون يعملون ظلمهم فيلقون الحية . والذين آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلما فى الحساب ولا هضا لما عملوا من صالحات .

إنه الجلال ، يضر الجوكه ويضاه ، فى حضرة الرحمان .

« وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا » . كذلك على هذا النسق نوعا فى القرآن من صور الوعيد ومواقفه ومشاهده لله يستبش فى نفوس للكذابين شعور التقوى ، أو يذكهم بما سيلقون فى الآخرة فيزجروا . . . فذلك إذ يقول الله فى أول السورة . « ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخشى » .

ولقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلاحق الوحي فيردد ألقاظ القرآن وآياته قبل أن ينتهى الوحي عفافه أن ينسى . وكان ذلك يشقى عليه . فأراد ربه أن يطمئن قلبه على الأمانة التى يعملها .

« فتعالى الله الملك الحق . ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يلقى إليك وحيه . وقل : رب زدنى علما » .

فتعالى الله الملك الحق الذى تمنوه الوجوه ؛ ويخيب فى حضرته الظالمون ويأمن فى ظله للؤمنون الصالحون . . هو منزل هذا القرآن من عليائه ، فلا يسجل به لسانك ، فقد نزل القرآن لحكمة ، ولن يضيحه . إنما عليك أن تدعو ربك ليؤيدك من العلم ، وأنت مطمئن إلى ما يعطيك ، لا تخشى عليه الشهاب . وما العلم إلا ما يسله الله فهو الباقي الذى ينع ولا يضيع . ويشمر ولا يخيب . .

ثم نجيء قصة آدم ، وقد نسى ماعهد الله به إليه ؛ وضف أمام الإغراء بالخلود ، فاستمع لوسوسة الشيطان : وكان هذا ابتلاء من ربه له قبل أن يهد إليه بخلافة الأرض ؛ ونموذجا من فعل إبليس يتخذ أبناء آدم منه عبرة . فلما تم الابتلاء تداركت آدم رحمة الله فاجتبه وهداه . .

والقصص القرآني يحىء في السياق متناسقاً معه . وقصة آدم هنا تحيىء بعد حجة الرسول بالقرآن خوف النسيان ، فيذكر في قصة آدم نقطة النسيان . ونجىء في السورة التي تكشف عن رحمة الله ورعايته لمن يحبهم من عباده ، فيذكر في قصة آدم أن ربه اجتبه فتاب عليه وهداه . ثم يقبها مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة الطالحين من أبنائه وعاقبة الصاة . وكأنا هي المودة من رحمة الأرض إلى القمر الأول ليجزى كل بما قدمت يده .

فلنتبع القصة كما جاءت في السياق :

« ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما » ..

وعهد الله إلى آدم كان هو الأكل من كل الثمار سوى شجرة واحدة ، تمثل المحذور الذي لا بد منه لتربية الإرادة ، وتأكيد الشخصية ، والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الإنسانية حرية الانطلاق من الضرورات عند ما تريد ؛ فلا تستعبد بها الرغائب وتقهرها . وهذا هو القياس الذي لا يخطئ في قياس الرقي البشرى . فكما كانت النفس أقدر على ضبط رغائبها والتحكم فيها والاستعلاء عليها كانت أعلى في سلم الرقي البشرى ، وكما ضفت أمام الرغبة وتهاوت كانت أقرب إلى البهيمة وإلى اللدارج الأولى .

من أجل ذلك شامت العناية الإلهية التي ترعى هذا الكائن الإنساني أن تعدد حلالة الأرض باختيار إرادته ، وتنفيه قوة المقاومة فيه ، وتفتح عينه على ما ينتظره من صراع بين الرغائب التي يزينها الشيطان ، وإرادته وعهده للرحمان . وها هي ذى التجربة الأولى تعلن نتيجة الأولى : « فنسى ولم نجد له عزما » ثم تعرض تفصيلاتها :

« وإذ قلنا للملائكة : اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى » .

هكذا في إجمال ، يحىء هذا المشهد الذي يوصل في سور أخرى ، لأن السياق هنا سياق النعمة والرواية . . فيجبل بمظاهر النعمة في الرواية :

« قلنا : يا آدم إن هذا عدوك وزوجك ، فلا يخرجكما من الجنة فتشقى ، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ، وأنت لا تظلم فيها ولا تضحق » ..

وكانت هذه رعاية من الله وعنايته أن ينبه آدم إلى عدوه ويحذره عنده ، عقب نشوذه

وعصيانه ، والامتناع عن السجود لآدم كما أمره ربه . « فلا يخرجكما من الجنة فتنق »
بالشقاء بالسكد والصل والترود والضلال والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والتقدان ..
كلها تنتظر هناك خارج الجنة ؛ وأنت في حى منها كلها مادمت في رحاب الفردوس . .
« إن لك ألا تجوع فيها ولا تمري . وأنت لا تظمأ فيها ولا تضي » . . فهذا كله مضمون
لك مادمت في رحابها ، والجوع والعري ، يتقابلان مع الظمأ والضخوة . وهى في مجموعها
تمثل متاعب الإنسان الأولى في الحصول على الطعام والكساء ، والشراب والظلال .
ولكن آدم كان غفلا من التجارب . وهو يحمل الضعف البشرى تجاه الرغبة في البقاء
والرغبة في السلطان . ومن هذه الثخرة نفذ إليه الشيطان :

« فوسوس إليه الشيطان قال : يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ؟ »
لقد لمس في نفسه للموضع الحساس ، فالعمر البشرى محدود ، والقوة البشرية محدودة .
من هنا يتطلع إلى الحياة الطويلة وإلى الملك الطويل ، ومن هاتين النافذتين يدخل عليه
الشيطان ، وآدم مخلوق بفترة البشر ونصف البشر ، لأمر مقدور وحكمة مخبوءة . . ومن ثم
نسى العهد ، وأقدم على المحذور ؛
« فأكل منها فبدت لهما سوءتهما ، وطفقا يخفان عليهما من ورق الجنة . . وعصى آدم
ربه فغوى » . .

والظاهر أنها السوءات الحسية تبدت لهما وكانت عنهما مستورة ، وأنها مواضع الغفة
في جديهما . يرجع ذلك أنها أخذتا يستراتها بورق الجنة يشبكانه ليستر هذه المواضع . وقد
يكون ذلك إيذانا باستيقاظ الدوافع الجنسية في كيانها . قبل يقظة هذه الدوافع لا يحس
الإنسان بالحجل من كشف مواضع الغفة ولا يتنبه إليها ولكنه يتنبه إلى المورات عند استيقاظ
دوافع الجنس ويحجل من كشفها .

وربما كان حظر هذه الشجرة عليهما ، لأن ثمارها مما يوقظ هذه الدوافع في الجسم تأجيلا
لها فترة من الزمان كما يشاء الله . وربما كان نسيانها عهد الله وعصيانها له تبعه هبوط
في عزيمتهما وانقطاع عن الصلة بخالقهما فنتطرت عليهما دوافع الجسد وتنبهت فيهما دوافع الجنس .
وربما كانت الرغبة في الخلود تجسمت في استيقاظ الدوافع الجنسية للتنازل ؛ فهذه هى الوسيلة
للإيسرة للإنسان للامتداد وراء العمر القردى المحدود . . كل هذه فروض لتفسير مصاحبة

ظهور سواتهما لها للأكل من الشجرة . فهو لم يقل : فبدت سواتهما . إنما قال : فبدت لها سواتهما . مما يؤذن أنها كانت محبوبة عنهما فظهرت لها بدافع داخل من إحساسهما . . . وقد جاء في موضع آخر عن إبليس : « ليدى لهما ما وورى عنهما من سواتهما » ، وجاء : « يزرع عنهما لباسهما ليربهما سواتهما » وقد يكون اللباس الذى نزعه الشيطان ليس لباسا ماديا إنما هو شعور سائر ، قد يكون هو شعور البراءة والطهارة والصلة بالله . وعلى أية حال فهو مجرد فروض كما أسلفنا لا تؤكد ولا نرجم واحدا منها . إنما هي لتقرب صورة التجربة الأولى في حياة البشرية .

ثم أدركت آدم وزوجه رحمة الله ، بعد ما عصاه ، فقد كانت هذه هي التجربة الأولى :
« ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » . . .

بعد ما استغفر آدم وندم واعتذر . ولا يذكر هذا هنا لتبدو رحمة الله في الجو وحدها . .
ثم صدر الأمر إلى الخصمين اللدودين أن يهبطا إلى أرض للمركة الطويلة بعد الجولة الأولى :
« قال : اهبطا منها جميعا ، بضعكم لبعض عدو » . . .

وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين . فلم يعد هناك عنز لآدم وبنيه من بعده أن يقول أحد منهم إنما أخذت على غرة ومن حيث لا أدري . فقد درى وعلم ؛ وأعلن هذا الأمر العلوى في الوجود كله : « بضعكم لبعض عدو » !

ومع هذا الإعلان الذى دوت به السماوات والأرضون ، وشهدته الملائكة أجمعون . شاءت رحمة الله بعباده أن يرسل إليهم رسلا بالهدى . قبل أن يأخذهم بما كسبت أيديهم . فأعلن لهم يوم أعلن الخصومة الكبرى بين آدم وإبليس ، أنه آتاهم بهدى منه ، فجاز كل منهم بعد ذلك حسبما ضل أو اهتدى :

« فلما يأتينكم منى هدى ، فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ، ونحشره يوم القيامة أعمى » . قال : رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال : كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرفه ولم يؤمن بآيات ربه ، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى » . . .

يجيء هذا للشهد بعد القصة كأنه جزء منها ، فقد أعلن عنه في ختامها في اللاأ الأعلى .
فذلك أمر إذن قضى فيه منذ بعيد ولا رجعة فيه ولا تعديل .

« فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى » .. فهو في أمان من الضلال والشقاء باتباع هدى الله . وهما ينتظران خارج عتبات الجنة . ولكن الله يقبض منهما من اتبع هداى . والشقاء محنة الضلال ولو كان صاحبه غارقاً في اللذات . فهذا اللذات ذاته شقوة . شقوة في الدنيا وشقوة في الآخرة . وما من متاع حرام ، إلا وله غصة تقبضه وعقائل تنبذها . وما يضل الإنسان عن هدى الله إلا ويتخبط في القلق والحيرة والتكفؤ والاندفاع من طرف إلى طرف لا يستقر ولا يتوازن في خطاه . والشقاء قرين التخبط ولو كان في الرزق للمرع ثم الشقوة الكبرى في دار البقاء . ومن اتبع هدى الله فهو في نجوة من الضلال والشقاء في الأرض ، وفي ذلك عوض عن الفردوس المفقود ، حتى يؤوب إليه في اليوم للوعود .

« ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا » والحياة المقطوعة الصلة بالله ورحمته الواسعة ، ضنك مهمما يكن فيها من سعة ومتاع . إنه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالله والاطمئنان إلى حماه . ضنك الحيرة والقلق والشك . ضنك الحرص والحذر : الحرص على مافي اليد والحذر من الفتور . ضنك الجري وراء بارق المطامع والحسرة على كل مايفوت . وما يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار إلا في رحاب الله . وما يحس راحة الثقة إلا وهو مستمسك بالروة الوثقى التي لا انفصام لها . إن طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة ، والحرمان منه شقوة لاتصلها شقوة الفقر والحرمان .

« ومن أعرض عن ذكرى » واقطع عن الاتصال « فإن له معيشة ضنكا » .. « ونحشره يوم القيامة أعمى » .. وذلك ضلال من نوع ضلاله في الدنيا . وذلك جزاء على إعراضه عن الله كره في الأولى . حتى إذا سأل : « رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ؟ » كان الجواب : « كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه . وللعذاب الآخرة أشد وأبقى » ا

ولقد أسرف من أعرض عن ذكر ربه . أسرف فألقى بالهدى من بين يديه وهو أنسى ثراه وذخره ، وأسرف في اتفاق بصره في غير ماخلق له فلم يبصر من آيات الله شيئا . فلا جرم يبش معيشة ضنكا ونحشر في يوم القيامة أعمى ا

اتساق في التعبير . واتساق في التصوير .. هبوط من الجنة وشقاء وضلال ، يقابله عوده إلى

الجنة ونجوة من الشقاء والضلال . وفحة في الحياة يقابلها الضنك ، وهداية يقابلها العمى ..
ويحيى هذا تعقيا على قصة آدم - وهى قصة البشرية جميعا - فيبدأ الاستعراض فى الجنة ،
وينتهى فى الجنة ، كما مر فى سورة الأعراف ، مع الاختلاف فى الصور الداخلة فى الاستعراض
هنا وهناك حسب اختلاف السياق ..

فلذا انتهت هذه الجولة بطرفها أخذ السياق فى جولة حول مصارع الفارين ؛ وهى أقرب
فى الزمان من القيامة ، وهى واقع تشهد العيون إن كانت القيامة غيبا لآراء الأبصار :
« أقلم يهد لهم كم أهلكنا قبيلهم من القرون يمشون فى مساكنهم ؟ إن فى ذلك لآيات
لأولى النعى . ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى » .

وحين تجول العين والقلب فى مصارع القرون . وحين تطالع العين آثارهم ومساكنهم
عن كسب ، وحين يتخيل الحيال الدور وقد خلت من أهلها الأول ؛ وتصور شخصهم الناهية ،
وأشباههم الماربة ، وحرثهم وسكناتهم ، وخواطرهم وأحلامهم ، وهمومهم وآمالهم .. حين
يتأمل هذا الحشد من الأشباح والصور والاتصالات والشاعر .. ثم يفتح عينه فلا يرى من ذلك
كله شيئا إلا الفراغ والحواء .. عندئذ يستيقظ للهوة التى تضرع فاهها لتبتلع الحاضر كما ابتلعت
الماضي . وعندئذ يدرك يد القدر التى أخذت القرون الأولى وهى قادرة على أن تأخذ مايلها .
وعندئذ يهيم معنى الإنذار ، والعبرة أمامه معروضة للأنظار . فما هؤلاء القوم لا يهتدون وفى
مصارع القرون ما يهدى أولى الأبواب ؟ : « إن فى ذلك لآيات لأولى النعى » !

ولولا أن الله وعدهم ألا يستأسلمهم ببذاب الدنيا ، لحسكة عليا . لحل بهم ماحل بالقرون
الأولى . ولكنها كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى أمهلهم إليه : « ولولا كلمة سبقت من
ربك لكان لزاما ، وأجل مسمى » .

ولذا كانوا مؤخرين إلى أجل ، محملين لا مهملين ، فلا عليك - يا محمد - منهم ولا بما

أوتوه من زينة الحياة الدنيا ليكون ابتلاء لهم ، فإنما هي القشة ، وما أعطاكه الله إنعاما فهو خير مما أعطاهم ابتلاء :

« فاصبر على ما يقولون ، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لمالك ترضى . ولا تمدن عينيك إلى مامتنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ووزق ربك خير وأبقى . وأمر أهلاك بالصلاة واسطر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والمآقية للفقوى » ..

فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء ووجود وإعراض ، ولا يضق صدرك بهم ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . واتجه إلى ربك . سبح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها . في هدأة الصبح وهو يتنفس ويفتح بالحياة ؛ وفي هدأة الغروب والشمس تودع ، والكون يضمض أجفانه ، وسبح بحمده قرات من الليل والنهار . . كن موصولا بالله على مدار اليوم .. « لمالك ترضى » ..

إن التسييح بالله اتصال . والنفس التي تتصل تطمئن وترضى . ترضى وهي في ذلك الجوار الرضى ؛ وتطمئن وهي في ذلك الحى الآمن .

فالرضى ثمرة التسييح والعبادة ، وهو وحده جزاء حاضر ينبت من داخل النفس ويرعرع في حنايا القلب .

أتجه إلى ربك بالعبادة « ولا تمدن عينيك إلى مامتنا به أزواجا منهم » من عرض الحياة الدنيا ، من زينة ومتاع ومال وأولاد وجاه وسلطان . « زهرة الحياة الدنيا » التي تطلها كما يطلع النبات زهرته لامة جذابة . والزهرة سرية القبول على ما بها من رواء وزواى . فإنما نتمتع بها ابتلاء « لنفتنهم فيه » فنكشف عن معادتهم ، بساوكهم مع هذه النعمة وذلك المتاع . وهو متاع زائل كالزهرة سرعان ما تذبل « ووزق ربك خير وأبقى » وهو رزق للنعمة لا للفتنة . رزق طيب خير باقى لا يذبل ولا يخنق .

وما هي دعوة للزهد في طيات الحياة ، ولكنها دعوة إلى الاعتزاز بالقيم الأصيلية الباقية وبالصلة بالله والرضى به . فلا تنهوى النفوس أمام زينة الثراء ، ولا تفقد اعتزازها بالقيم العليا ، وتبقى دائما تحس حرية الاستعلاء على الزخارف الباطلة التي تبهر الأنظار ..

« وأمر أهلك بالصلاة » . . فأول واجبات الرجل المسلم أن يحول بيته إلى بيت مسلم ؟ وأن يوجه أهله إلى أداء القرصة التي تصلمهم معه بالله ، فتوحد اتجاههم العلوى في الحياة . وما أروح الحياة في ظلال بيت أهله كلمهم يتجهون إلى الله .

« واصطبر عليها » . . على إقامتها كاملة ؟ وعلى تحقيق آثارها . إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . وهذه هي آثارها الصحيحة . وهى فى حاجة إلى اصطبار على البلوغ بالصلاة إلى الحد الذى تثمر فيه ثمارها هذه فى للشاعر والسلوك . وإلا فما هى صلاة مقامة . إنما هى حركات وكلمات .

هذه الصلاة والعبادة والاتجاه إلى الله هى تكاليفك والله لا ينال منها شيئا . فالله غنى عنك وعن عبادة العباد : « لا نسألك رزقا نحن نرزقك » إنما هى العبادة تستجيب وجدان التقوى « والمراقبة للتقوى » . فالإنسان هو الرابع بالعبادة فى دنياه وآخرها . يبذل فريضته وبطمن ويستريح . ويبذل فيجزى بعد ذلك الجزاء الأوفى . والله غنى عن العالمين .

وقرب ختام السورة يعود بالحديث إلى أولئك الكبراء الممتعين للكذابين ، الذين يطلبون إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد ما جاءهم بهذا القرآن أن يأتيهم بآية من ربه : هذا القرآن الذى يبين ويوضح ما جاءت به الرسالات قبله :

« وقالوا : لولا يأتينا بآية من ربه . أو لم تأتكم بينة ما فى الصحف الأولى ؟ »

فليس إلا التعتن وإلا للكابرة والرغبة فى الاقتراح هى التى تلى مثل هذا الاقتراح . وإلا فآية القرآن كافية . وهو يصل حاضر الرسالة بماضيا ، ويوحد طبيعتها واتجاهها ، ويبين ويفصل ما أجهل فى الصحف الأولى .

ولقد أعذر الله للكافرين فأرسل إليهم خاتم الرسلين - صلى الله عليه وسلم -

« ولو أنا أهلكتهم بذاب من قبله لقاتلوا : لولا أرسلت إلينا رسولا ، فتبجح آياتك من قبل أن نذك ونغزى » . .

وهم لم يذلولوا ولم يجزوا لحظة أن كان هذا النص يتلى عليهم . إنما هو تصوير لمصيرهم المحتوم . الذى يذلون فيه ويغزون : فللهم حينذاك قاتلون : « ربنا لولا أرسلت إلينا

رسولا . . . » فيها هي ذى الحجة قد قطعت عليهم ، فلم يعد لهم من عذر ولا عذير !
وعند ما يصل السياق إلى تصوير المصير المحتوم الذي ينتظرهم يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ينفض يده منهم ، فلا يشقى بهم ، ولا يكربه عدم إيمانهم ، وأن يعلن إليهم أنه متربص بهم ذلك المصير ، فليترسوا هم كيف يشاءون :
« قل : كل متربص قترسوا . فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » ..

بذلك تختم السورة التي بدأت بنفى إرادة الشقاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من تنزيل القرآن ، وحدث وظيفة القرآن : « إلا تذكرة لمن يخشى » . . والحتم يتناسق مع المطلق كل التناسق . فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة . وليس بعد البلاغ إلا انتظار العاقبة . والعاقبة بيد الله . .

كتب المؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة رابعة) » » » »
- ٣ - معركة الإسلام والرأسمالية (ثانية) دار الإخوان للطباعة والصحافة
- ٤ - السلام العالمي والإسلام (ثانية) مكتبة وهبه شارع إبراهيم بعبدين
- ٥ - دراسات إسلامية (أولى) مكتبة لجنة الشباب السلم
- ٦ - التصوير الفني في القرآن (ثالثة) دار المعارف
- ٧ - مشاهد القيامة في القرآن (ثانية) » »
- ٨ - النقد الأدبي : أسوله ومناهجه (ثانية) دار الفكر العربي
- ٩ - أشواق (أولى) دار سعد مصر بالقاهرة
- ١٠ - طفل من القرية (» ») لجنة النشر للجامعيين
- ١١ - الأطياف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) » » »
- ١٢ - القصص الدينية (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) » » »
- ١٣ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٤ - كتب وشخصيات (نقد) ... »
- ١٥ - مهمة الشاعر في الحياة (») ... »
- ١٦ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (») ... »
- ١٧ - للدينة للسحرة (قصة) ... »

الكتب التالية

(١) نحو مجتمع إسلامي	(٢) أمريكا التي رأيت
(٣) حلم الفجر (شعر)	(٤) قافلة الرقيق (شعر)

22

if
3
0

Biblioteca Alexandrina

0593946